

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

書經集傳

目錄
卷一

詳校官給事中臣鄧文泮

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

覆校官中書臣汪師曾

校對官助教臣蔡鎮

謄錄舉人臣張仲芳

欽定四庫全書

經部二

書集傳

書類

提要

臣等謹案書集傳六卷宋蔡沈撰沈字仲默號九峯建陽人元定之子也事蹟附載宋史

元定傳慶元己未朱子屬沈作書傳至嘉定

己巳書成

案此據自序年月真德秀作沈墓誌稱數十年然後克成蓋誤衍一

數淳祐中其子杭表進於朝稱集傳六卷小

序一卷朱熹問答一卷繕寫成十二冊其問
答一卷久佚董鼎書傳纂注稱淳祐經進本
錄朱子與蔡仲默帖及語錄數段今各類入
綱領輯錄內是其文猶散見鼎書中其條目
則不復可考小序一卷沈亦遜條辨駁如朱
子之攻詩序今其文猶存而書肆本皆削去
不刊考朱升尚書旁注稱古文書序自為一
篇孔注移之各冠篇首蔡氏刪之而置於後

以存其舊蓋朱子所授之旨

案陳振孫書錄解題載朱子書

古經四卷序一卷則此本乃朱子所定是元先有成書升以為所授之旨蓋偶未考

末明初刊本尚連小序然宋史藝文志所著

錄者亦止六卷則似自宋以來即惟以集傳

單行矣元何異孫十一經問對稱吉州所刊

蔡傳仍以書序置之各篇初不害其蔡傳蓋

一家之板本非通例也沈序稱二典三謨經

朱子點定然董鼎纂注於正月朔旦條下註

曰朱子親集書傳自孔序止此其他大義悉
口授蔡氏併親稿百餘段俾足成之則大禹
謨猶未全竣序所云二典三謨特約舉之詞

鼎又引陳櫟之言曰

案櫟此條不載所作書
傳纂疏中蓋其書傳折

衷之朱子訂傳原本有曰正月次年正月也

神宗說者以為舜祖顓頊而宗堯因以神宗
為堯廟未知是否如帝之初等蓋未嘗實言
為堯廟今本云云其朱子後自改乎抑蔡氏

所改乎則序所謂朱子點定者亦不免有所
竄易故宋末黃景昌等各有正悞辨疑之作
陳櫟董鼎金履祥皆篤信朱子之學者而櫟
作書傳折衷鼎作書傳纂疏履祥作尚書表
注皆斷斷有詞明洪武中修書傳會選改定
至六十六條

國朝

欽定書經傳說彙纂亦多所考訂釐正蓋在朱子之

說尚書主於通所可通而闕其所不可通見
於語錄者不啻再三而沈於殷盤周誥一一
必求其解其不能無憾也固宜然其疏通證
明較為簡易且淵源有自大體終醇元與古
注疏並立學官見元史選舉志而入置注疏肄此書
明與夏僎解並立學官見楊慎丹鉛錄而人亦置僎
解肄此書固有由矣乾隆四十一年十月恭
校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

書經集傳序

慶元

宋寧宗年號

己未冬先生文公令

平聲

沈作書集傳

去聲

明

年先生歿又十年始克成編總若干萬言嗚呼書豈易

音異

言哉二帝

堯舜

三王

禹湯文武

治

平聲澄之反鄒氏季友曰治字本平聲借用乃為去

聲故陸氏於諸經中平聲者並無音去聲者乃音直吏反而讀者不察乃或皆作去聲讀之今二聲並音以矯其弊平聲者修理其事方用其力也去聲者事有條理已見其效也諸篇中有不及盡音者以此推之皆可見

矣

天下之大經大法皆載此書而淺見薄識豈足以盡

發蘊奧且生於數千載之下而欲講明於數千載之前

亦已難矣然二帝三王之治

去聲下同

本於道二帝三王之

道本於心得其心則道與治固可得而言矣何者精一

執中堯舜禹相授之心法也建中建極商湯周武相傳

之心法也曰德曰仁曰敬曰誠言雖殊而理則一無非

所以明此心之妙也至於言天則嚴其心之所自出言

民則謹其心之所由施禮樂教化心之發也典章文物

心之著也家齊國治而天下平心之推也心之德其盛

矣乎二帝三王存此心者也夏桀商受亡此心者也太

甲成王困而存此心者也存則治亡則亂治亂之分顧其心之存不存如何耳後世人主有志於二帝三王之治不可不求其道有志於二帝三王之道不可不求其心求心之要舍音捨是書何以哉沈自受讀以來沈潛其義參考衆說融會貫通迺敢折衷音中微辭奧旨多述舊

聞二典三謨先生蓋嘗是正手澤尚新嗚呼惜哉

先生改本

已附文集中其間亦有經承先生口授指畫而末及盡改者今悉更定見本篇

集傳

去聲

本先生

所命故凡引用師說不復

扶又反

識

音別彼列反

四代

虞夏商周

之書分為六卷

虞一卷夏一卷商一卷周三卷書凡百篇遭秦火後今所存者僅五十八篇

文以時異治以道同聖人之心見

音現

於書猶化工之妙

著於物非精深不能識也是傳

去聲

也於堯舜禹湯文武

周公之心雖未必能造

七到反

其微於堯舜禹湯文武周

公之書因是訓詁

果五古纂二切通古今之言也

亦可得其指意之大

略矣嘉定

亦寧宗年號

己巳三月既望武夷蔡沈序

沈俗作沉非沈

音澄沈字仲默

建寧府建陽縣人西山先生之

朱文公隱居不仕自號九峰先生

欽定四庫全書

書經集傳卷一

宋 蔡沈 撰

虞書

虞舜氏因以為有天下之號也書凡五篇堯典雖紀唐堯之事然本虞史所作故曰虞書其舜

典以下夏史所作當曰夏書春秋傳亦多引為夏書此云虞書或以為孔子所定也

堯典

堯唐帝名說文曰典從冊在丌上尊閣之也此篇以簡冊載堯之事故名曰堯典後

世以其所載之事可為常法故又訓為常也今文古文皆有

曰若稽古帝堯曰放勳欽明文思安安允恭克讓光被

四表格于上下

曰粵越通古文作粵曰若者發語辭周書越若來三月亦此例也稽考也史臣

將敘堯事故先言考古之帝堯者其德如下文所云也曰者猶言其說如此也放至也猶孟子言放乎四海是也勲功也言堯之功大而無所不至也欽恭敬也明通明也敬體而明用也文文章也意思也文著見而思深遠也安安無所勉強也言其德性之美皆出於自然而非勉強所謂性之者也允信克能也常人德非性有物欲害之故有強為恭而不實欲為讓而不能者惟堯性之是以信恭而能讓也光顯被及表外格至上天下地也言其德之盛如此故其所及之遠如此也蓋放勲者總言堯之德業也欽明文思安安本其德性而言也允恭克讓以其行實而言也至於被四表格上下則放勲之所極也孔子曰惟天為大惟堯則之故書敘帝王之德莫盛於堯而其贊堯之德莫備於此且又首以欽之一字為言此書中開卷第一義也讀者深味而有得焉則一經之全體不克明俊德以親九族九族既睦平外是矣其可忽哉

章百姓百姓昭明協和萬邦黎民於變時雍

於音鳴○明明之也

俊大也堯之大德上文所稱是也九族高祖至玄孫之親舉近以該遠五服異姓之親亦在其中也睦親而和也平均章明也百姓畿內民庶也昭明皆能自明其德也萬邦天下諸侯之國也黎黑也民首皆黑故曰黎民於歎美辭變變惡為善也時是雍和也此言堯乃命義推其德自身而家而國而天下所謂放勳者也

和欽若昊天厯象日月星辰敬授人時

昊下老反○乃者繼事之辭義

氏和氏主厯象授時之官若順也昊廣大之意厯所以紀數之書象所以觀天之器如下篇璣衡之屬是也日陽精一日而繞地一周月陰精一月而與日一會星二十八宿衆星為經金木水火土五星為緯皆是也辰以日月所會分周天之度為十二次也人時謂耕分命義穫之候凡民事早晚之所關也其說詳見下文

仲宅嵎夷曰暘谷寅賓出日平秩東作日中星鳥以殷

仲春厥民析鳥獸孳尾

嵎音陽孳音字○此下四節言

之恐其推步之或差也或曰上文所命蓋羲伯和伯此乃分命其仲叔未詳是否也宅居也嵎夷即禹貢嵎夷既略者也曰暘谷者取日出之義羲仲所居官次之名蓋官在國都而測候一所則在於嵎夷東表之地也寅敬也賓禮接之如賓客也亦帝嘗歷日月而迎送之意出日方出之日蓋以春分之旦朝方出之日而識其初出之景也平均秩序作起也東作春月歲功方興所當作起之事也蓋以歷之節氣早晚均次其先後之宜以授有司也日中者春分之刻於夏永冬短為適中也晝夜皆五十刻舉晝以見夜故曰日星鳥南方朱鳥七宿唐一行推以鶉火為春分昏之中星也殷中也春分陽之中也析分散也先時冬寒民聚於隩至是則以民之

散處而驗其氣之溫也乳化曰孳交接
曰尾以物之生育而驗其氣之和也

申命義叔宅南

交平秩南訛敬致日永星火以正仲夏厥民因鳥獸希

革

申重也南交南方交趾之地陳氏曰南交下當有日
明都三字訛化也謂夏月時物長盛所當變化之事

也史記索隱作南為謂所當為之事也敬致周禮所謂
冬夏致日蓋以夏至之日中祠日而識其景如所謂日
至之景尺有五寸謂之地中者也永長也日永晝六十
刻也星火東方蒼龍七宿火謂大火夏至昏之中星也
正者夏至陽之極午為正陽位也因析而又析以分命
氣愈熱而民愈散處也希革鳥獸毛希而革易也

和仲宅西曰昧谷寅餞納日平秩西成宵中星虛以殷

仲秋厥民夷鳥獸毛毳

昧蘇典反○西謂西極之地也
日昧谷者以日所入而名也餞

禮送行者之名納日方納之日也蓋以秋分之莫夕方
納之日而識其景也西成秋月物成之時所當成就之
事也宵夜也宵中者秋分夜之刻於夏冬為適中也晝
夜亦各五十刻舉夜以見日故曰宵星虛北方玄武七
宿之虛星秋分昏之中星也亦曰殷者秋分陰之中也
夷平也暑退而人氣平也毛毳鳥獸毛落更生潤澤鮮
也申命和叔宅朔方曰幽都平在朔勿日短星昴以正

仲冬厥民隩鳥獸氄毛

隩於到反氄而隴反○朔方北
荒之地謂之朔者朔之為言蘇

也萬物至此死而復蘇猶月之晦而有朔也日行至是
則淪於地中萬象幽暗故曰幽都在察也朔易冬月歲
事已畢除舊更新所當改易之事也日短晝四十刻也
星昴西方白虎七宿之昴宿冬至昏之中星也亦曰正
者冬至陰之極子為正陰之位也隩室之內也氣寒而
民聚於內也氄毛鳥獸生毳毳細毛以自溫也蓋既命

義和造厯制器而又分方與時使各驗其實以審夫推步之差聖人之敬天勤民具謹如是是以術不違天而政不失時也又按此冬至日在虛昏中昴今冬至日在斗昏中璧中星不同者蓋天有三百六十五度四分之度一歲有三百六十五日四分日之一天度四分之度而有餘歲日四分之一而不足故天度常平運而舒日道常內轉而縮天漸差而西歲漸差而東此歲差之由唐一行所謂歲差者是也古厯簡易未立差法但隨時占候修改以與天合至東晉虞喜始以天為天以歲為歲乃立差以追其變約以五十年退一度何承天以為太過乃倍其年而又反不及至隋劉焯取二家中數七十五年為近之然亦未為精密也因附著于此

帝曰咨汝義暨和朞三百有六旬有六日以閏月定四時

成歲允釐百工庶績咸熙

咨嗟也嗟歎而告之也暨及也朞猶周也允信釐治工官

庶衆績功咸皆熙廣也天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日行一日亦繞地一周而在天為不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積又五千九百八十八如日法九百四十而一得六不盡三百四十八通計得日三百五十四九百四十分日之三十四十八是一歲月行之數也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日九百四十分日之二百三十五者為氣盈月與日會而少五日九百四十分日之五百九十二者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率則十日九百四十分日之八百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百單一五歲再閏則五十四日九百

四十分日之三百七十五有九歲七閏則氣朔分齊是為一章也故三年而不置閏則春之一月入于夏而時漸不定矣子之一月入于丑而歲漸不成矣積之久久至於三失閏則春皆入夏而時全不定矣十二失閏子皆入丑歲全不成矣其名實乖戾寒暑反易農桑庶務皆失其時故必以此餘日置閏月於其間然後四時不差而歲功得成以此信

帝曰疇咨若時登庸放齊曰

胤子朱啓明帝曰吁嚚訟可乎

放甫兩反胤羊進反嚚魚巾反○此下至鯀績

用弗成皆為禪舜張本也疇誰咨訪問也若順庸用也堯言誰為我訪問能順時為治之人而登用之乎放齊臣名胤嗣也胤子朱堯之嗣子丹朱也啓閏也言其性開明可登用也吁者歎其不然之辭嚚謂口不道忠信之言訟爭辨也朱蓋以其開明之才用之於不善故嚚訟禹所謂傲虐是也此見堯之至公至明深知其子之

惡而不以一人病天下也或曰胤國子爵堯時諸侯也
夏書有胤侯周書有胤之舞衣今亦未見其必不然姑
存於此云帝曰疇咨若予采驩兜曰都共工方鳩僝功帝曰

吁靜言庸違象恭滔天

驩呼官反兜當侯反共音恭僝
任限反○采事也都歎美之辭

也驩兜臣名共工官名蓋古之世官族也方且鳩聚僝
見也言共工方且鳩聚而見其功也靜言庸違者靜則
能言用則違背也象恭貌恭而心不然也滔天二字未
詳與下文相似疑有舛誤上章言順時此言順事職任
大小可見帝曰咨四岳湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩

滔天下民其咨有能俾乂僉曰於鯀哉帝曰吁咈哉方
命圮族岳曰异哉試可乃已帝曰往欽哉九載績用弗

成

湯音傷於音烏絲古本反咈符勿反祀部鄙反音異○四岳官名一人而總四岳諸侯之事也湯湯水

盛貌洪大也孟子曰水逆行謂之洚水洚水者洪水也蓋水涌出而未洩故汎濫而逆流也割害也蕩蕩廣貌懷包其四面也稟駕出其上也大旱曰陵浩浩大貌滔漫也極言其大勢若漫天也俾使又治也言有能任此責者使之治水也俞衆共之辭四岳與其所領諸侯之在朝者同辭而對也於歎美辭絲崇伯名歎其美而薦之也咈者甚不然之辭方命者逆命而不行也王氏曰圓則行方則止方命猶今言廢閣詔令也蓋絲之為人悻戾自用不從上令也祀敗族類也言與衆不和傷人害物絲之不可用者以此也楚辭言絲婞直是其方命祀族之證也岳曰四岳之獨言也異義未詳疑是已廢而復強舉之之意試可乃已者蓋廷臣未有能於絲者不若姑試用之取其可以治水而已言無預他事不必求其備也堯於是遣之往治水而戒以欽哉蓋任大

事不可以不敬聖人之戒辭約而意盡也載年也九載三考功用不成故黜之帝曰咨四岳朕

在位七十載汝能庸命巽朕位岳曰否德忝帝位曰明

明揚側陋師錫帝曰有鰥在下曰虞舜帝曰兪予聞如

何岳曰瞽子父頑母嚚象傲克諧以孝烝烝乂不格姦

帝曰我其試哉女于時觀厥刑于二女釐降二女于媯

汭嬪于虞帝曰欽哉

媯俱為反汭如稅反嬪音并○朕古人自稱之通號吳氏曰巽遜古

通用言汝四岳能用我之命而可遜以此位乎蓋丹朱既不肖羣臣又多不稱故欲舉以授人而先之四岳也否不通忝辱也明明上明謂明顯之下明謂已在顯位者揚舉也側陋微賤之人也言惟德是舉不拘貴賤也

師衆錫與也四岳羣臣諸侯同辭以對也鰥無妻之名
虞氏舜名也俞應許之辭予聞者我亦嘗聞是人也如
何者復問其德之詳也岳曰四岳獨對也瞽無目之名
言舜乃瞽者之子也舜父號瞽叟心不則德義之經為
頑母舜後母也象舜異母弟名傲驕慢也諧和烝進也
言舜不幸遭此而能和以孝使之進進以善自治而不
至於大為姦惡也女以女與人也時是刑法也二女堯
二女娥皇女英也此堯言其將試舜之意也莊子所謂
二女事之以觀其內是也蓋夫婦之間隱微之際正始
之道所繫尤重故觀人者於此為尤切也釐理降下也
媯水名在今河中府河東縣出歷山入河爾雅曰水北
曰汭亦小水入大水之名蓋兩水合流之內也故從水
從內蓋舜所居之地嬪婦也虞舜氏也史言堯治裝下
嫁二女于媯水之北使為舜婦于虞氏之家也欽哉堯
戒二女之辭即禮所謂往之女家必敬必戒者
况以天子之女嫁於匹夫尤不可不深戒之也

舜典

今文古文皆有今文合于堯典而無篇首
二十八字○唐孔氏曰東晉梅賾上孔傳

關舜典自乃命以位以上二十八字世所不傳
多用王范之註補之而皆以慎徽五典以下為
舜典之初至齊蕭鸞建武四年姚方興於大航
頭得孔氏傳古文舜典乃上之事未施行而方
興以罪致戮至隋開皇初購求遺典始得之今
按古文孔傳尚書有曰若稽古以下二十八字
伏生以舜典合於堯典只以慎徽五典以上接
帝曰欽哉之下而無此二十八字梅賾既失孔
傳舜典故亦不知有此二十八字而慎徽五典
以下則固具於伏生之書故傳者用王范之註
以補之至姚方興乃得古文孔傳舜典於是始
知有此二十八字或者由此乃謂古文舜典一
篇皆盡亡失至是方全得
之遂疑其偽蓋過論也

曰若稽古帝舜曰重華協于帝濬哲文明溫恭允塞玄

德升聞乃命以位

濬音浚○華光華也協合也帝謂堯也濬深哲智也溫和粹也塞實也玄

幽潛也升上也言堯既有光華而舜又有光華可合於堯因言其目則深沈而有智文理而光明和粹而恭敬誠信而篤實有此四者幽潛之德慎徽五典五典克從

上聞於堯堯乃命之以職位也

納于百揆百揆時敘賓于四門四門穆穆納于大麓烈

風雷雨弗迷

徽美也五典五常也父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信是也從順

也左氏所謂無違教也此蓋使為司徒之官也揆度也百揆者揆度庶政之官惟唐虞有之猶周之冢宰也時敘以時而敘左氏所謂無廢事也四門四方之門古者以賓禮親邦國諸侯各以方至而使主焉故曰賓穆穆

和之至也左氏所謂無凶人也此蓋又兼四岳之官也
麓山足也烈迅迷錯也史記曰堯使舜入山林川澤暴
風雷雨舜行不迷蘇氏曰洪水為害堯使舜入山林相
視原隰雷雨大至眾懼失常而舜不迷其度量有絕人
者而天地鬼神亦或有以相之歟愚謂遇烈風雷雨非
常之變而不震懼失常非固聰明誠智確乎不亂者不
能也易震驚百里不喪匕鬯意為近之帝曰格汝舜詢事考言乃言底可

績三載汝陟帝位舜讓于德弗嗣

格來詢謀乃汝底致陟升也堯言詢舜所

行之事而考其言則見汝之言致可有功於今三年矣
汝宜升帝位也讓于德讓于有德之人也或曰謙遜自
以其德不足為嗣也

正月上日受終于文祖

上日朔日也葉氏曰上旬之日曾氏曰如

上戊上辛上丁之類未詳孰是受終者堯於是終帝位
之事而舜受之也文祖者堯始祖之廟未詳所指為何

人在璿璣玉衡以齊七政璿音旋○在察也美珠謂之璿璣機也以璿飾璣所以象

天體之轉運也衡橫也謂衡簫也以玉為管橫而設之
所以窺璣而齊七政之運行猶今之渾天儀也七政日
月五星也七者運行於天有遲有速有順有逆猶人君
之有政事也此言舜初攝位整理庶務首察璣衡以齊
七政蓋歷象授時所當先也○按渾天儀者天文志云
言天體者三家一曰周髀二曰宣夜三曰渾天宣夜絕
無師說不知其狀如何周髀之術以為天似覆盆蓋以
斗極為中中高而四邊下日月旁行遠之日近而見之
為晝日遠而不見為夜蔡邕以為考驗天象多所違失
渾天說曰天之形狀似鳥卵地居其中天包地外猶卵
之裹黃圓如彈丸故曰渾天言其形體渾渾然也其術
以為天半覆地上半在地下其天居地上見者一百八
十二度半強地下亦然北極出地上三十六度南極入
地下亦三十六度而嵩高正當天之中極南五十五度

當高之上又其南十二度為夏至之日道又其南二十四度為冬至之日道南下去地三十一度而已是夏至日北去極六十七度春秋分去極九十一度冬至去極一百一十五度此其大率也其南北極特其兩端其天與日月星宿斜而迴轉此必古有其法遭秦而滅至漢武帝時落下閎始經營之鮮于妄人又量度之至宣帝時耿壽昌始鑄銅而為之象宋錢樂又鑄銅作渾天儀衡長八尺孔徑一寸璣徑八尺圓周二丈五尺強轉而望之以知日月星辰之所在即璣璣玉衡之遺法也歷代以來其法漸密本朝因之為儀三重其在外者曰六合儀平置黑單環上刻十二辰八千四隅在地之位以準地面而定四方側立黑雙環背刻去極度數以中分天脊直跨地平使其半入地下而結於其子午以為天經斜倚赤單環背刻赤道度數以平分天腹橫繞天經亦使半出地上半入地下而結於其卯酉以為天緯三環表裏相結不

動其天經之環則南北二極皆為圓軸虛中而內向以
挈三辰四遊之環以其上下四方於是可考故曰六合
次其內曰三辰儀側立黑雙環亦刻去極度數外貫天
經之軸內挈黃赤二道其赤道則為赤單環外依天緯
亦刻宿度而結於黑雙環之卯酉其黃道則為黃單環
亦刻宿度而又斜倚於赤道之腹以交結於卯酉而半
入其內以為春分後之日軌半出其外以為秋分後之
日軌又為白單環以承其交使不傾墊下設機輪以水
激之使其日夜隨天東西運轉以象天行以其日月星
辰於是可考故曰三辰其最在內者曰四遊儀亦為黑
雙環如三辰儀之制以貫天經之軸其環之內則兩面
當中各施直距外指兩軸而當其要中之內面又為小
窾以受玉衡要中之小軸使衡既得隨環東西運轉又
可隨處南北低昂以待占候者之仰窺焉以其東西南
北無不周徧故曰四遊此其法之大略也沈括曰舊法
規環一面刻周天度一面加銀丁蓋以夜候天晦不可

目察則以手切之也。古人以璫飾璣，疑亦為此。今太史局秘書省銅儀制極精緻，亦以銅丁為之。歷家之說又以北斗魁四星為璣杓，三星為衡。今詳經文簡質，不應北斗二字乃用寓名，恐未必然。姑存其說以廣異聞。

肆類于上帝，禋于六宗，望于山川，徧于羣神。

禋音因。肆遂也。類

禋望皆祭名。周禮肆師類造于上帝，註云郊祀者祭昊天。天之常祭非常祀而祭告于天，其禮依郊祀為之。故曰類如泰誓：武王伐商，王制言天子將出，皆云類于上帝。是也。禋精意以享之，謂宗尊也。所尊祭者，其祀有六：祭法曰：埋少牢於泰昭，祭時也。相近於坎壇，祭寒暑也。王官祭日也。夜明祭月也。幽宗祭星也。雩宗祭水旱也。山川名山，大川五嶽四瀆之屬，望而祭之。故曰望徧周徧也。羣神謂邱陵墳衍古昔聖賢之類，言受終觀象之後，即祭祀上下神祇。輯五瑞既月，乃日覲四岳羣牧，班瑞于祇以攝位告也。

輯斂瑞信也公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執

知
非

也班又頒還其瑞以與天下正始也

歲二月東

巡守

同律

乃復五月南巡守至于南岳如岱禮八月西巡守至于西岳如初十有一月朔巡守至于北岳如西禮歸格于

藝祖用特

孟子曰天子適諸侯曰巡守巡守者巡所守也歲二月當巡守之年二月也岱宗泰山也

柴燔柴以祀天也望望秩以祀山川也秩者其牲幣祝號之次第如五岳視三公四瀆視諸侯其餘視伯子男者也東后東方之諸侯也時謂四時月謂月之大小日謂日之甲乙其法略見上篇諸侯之國其有不齊者則協而正之也律謂十二律黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾也六為律六為呂凡十二管皆徑三分有奇空圓九分而黃鍾之長九寸大呂以下律呂相間以次而短至應鍾而極焉以之制樂而節聲音則長者聲下短者聲高下者則重濁而舒遲上者則輕清而剽疾以之審度而度長短則九十分黃

鍾之長一為一分而十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引以之審量而量多少則黃鍾之管其容子穀秬黍中者一千二百以為龠而十龠為合十合為升十升為斗十斗為斛以之平衡而權輕重則黃鍾之龠所容千二百黍其重十二銖兩龠則二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石此黃鍾所以為萬事根本諸侯之國其有不一者則審而同之也時月之差由積日而成其法則先龠而後精度量衡受法於律其法則先本而後末故言正日在協時月之後同律在度量衡之先立言之敎蓋如此也五禮吉凶軍賓嘉也修之所以同天下之風俗五玉五等諸侯所執者即五瑞也三帛諸侯世子執纁公之孤執玄附庸之君執黃二生卿執羔大夫執鴈一死士執雉五玉三帛二生一死所以為贄而見者此九字當在肆覲東后之下協時月正日上誤脫在此言東后之覲皆執此贄也如五器劉侍講曰如同也五器即五禮之器也周禮六器六贄即舜

之遺法也卒乃復者舉祀禮觀諸侯一正朔同制度修五禮如五器數事皆畢則不復東行而遂西向且轉而南行也故曰卒乃復南岳衡山西岳華山北岳恒山二月東五月南八月西十一月北各以其時也格至也言至于其廟而祭告也藝祖疑即文祖或曰文祖藝祖之所自出未有所考也特特牲也謂一牛也古者君將出必告于祖禰歸又至其廟而告之孝子不忍死其親出告反面之義也王制曰歸格于祖禰鄭註曰祖下及禰皆一牛程子以為但言藝祖舉尊爾實皆告也但止就祖廟共用一牛不如時祭各設主於其廟也二說未知孰是今

五載一巡守羣后四朝敷奏以言明試以功車

服以庸

五載之內天子巡守者一諸侯來朝者四蓋巡守之明年則東方諸侯來朝于天子之國又明

年則南方之諸侯來朝又明年則西方之諸侯來朝又明年則北方之諸侯來朝又明年則天子復巡守是則

天子諸侯雖有尊卑而一往一來禮無不答是以上下
交通而遠近洽和也敷陳奏進也周禮曰民功曰庸程
子曰敷奏以言者使各陳其為治之說言之善者則從
而明考其功有功則賜車服以旌異之其言不善則亦
有以告飭之也林氏曰天子巡守則有協時月日肇十
以下等事諸侯來朝則有敷奏以言以下等事

有二州封十有二山濬川

肇始也十二州冀兗青徐荆
揚豫梁雍幽并營也中古之

地但為九州曰冀兗青徐荆揚豫梁雍禹治水作貢亦
因其舊及舜即位以冀青地廣始分冀東恒山之地為
并州其東北醫無閭之地為幽州又分青之東北遼東
等處為營州而冀州止有河內之地今河東一路是也
封表也封十二山者每州封表一山以為一州之鎮如
職方氏言揚州其山鎮曰會稽之類濬川濬導十二州
之川也然舜既分十有二州而至商時又但言九圍九
有周禮職方氏亦止列為九州有揚荆豫青兗雍幽冀

并而無徐梁營也則是為十二州蓋不甚久不知其自何時復合為九也吳氏曰此一節在禹治水之後其次序不當在四罪之先蓋史官泛記舜所行之大事初不記先後之序也

象以典刑流宥五

刑鞭作官刑扑作教刑金作贖刑書災肆赦怙終賊刑

欽哉欽哉惟刑之恤哉

宥音又音省○象如天之垂象以示人而典者常也示人以

常刑所謂墨劓剕宮大辟五刑之正也所以待夫元惡大慈殺人傷人穿窬淫放凡罪之不可宥者也流宥五刑者流遣之使遠去如下文流放竄殛之類也宥寬也所以待夫罪之稍輕雖入於五刑而情可矜法可疑與夫親貴勲勞而不可以刑者則以此而寬之也鞭作官刑者木末垂革官府之刑也扑作教刑者夏楚二物學校之刑也皆以待夫罪之輕者金作贖刑者金黃金贖贖其罪也蓋罪之極輕雖入於鞭扑之刑而情法猶

有可議者也此五句者從重入輕各有條理法之正也肆縱也膏災肆赦者膏謂過誤災謂不幸若人有如此而入於刑則又不待流宥金贖而直赦之也賊殺也怙終賊刑者怙謂有恃終謂再犯若人有如此而入於刑則雖當宥當贖亦不許其宥不聽其贖而必刑之也此二句者或由重而即輕或由輕而即重蓋用法之權衡所謂法外意也聖人立法制刑之本末此七言者大略盡之矣雖其輕重取舍陽舒陰慘之不同然欽哉欽哉惟刑之恤之意則未始不行乎其間也蓋其輕重毫釐之間各有攸當者乃天討不易之定理而欽恤之意行乎其間則可以見聖人好生之本心也據此經文則五刑有流宥而無金贖周禮秋官亦無其文至呂刑乃有五等之罰疑穆王始制之非法之正也蓋當刑而贖則失之輕疑赦而贖則失之重且使富者幸免貧者受刑又非所以流共工于幽洲放驩兜于崇山竄三苗于三

危殛鯀于羽山四罪而天下咸服

流遣之遠去如水之流也放置之於此不

得他適也竄則驅逐禁錮之殛則拘囚困苦之隨其罪之輕重而異法也共工驩兜鯀事見上篇三苗國名在江南荆揚之間恃險為亂者也幽洲北裔之地水中可居曰洲崇山南裔之山在今澧州三危西裔之地即雍之所謂三危既宅者羽山東裔之山即徐之蒙羽其蟄者服者天下皆服其用刑之當罪也程子曰舜之誅四凶怒在四凶舜何與焉蓋因是人可有怒之事而怒之聖人之心本無怒也聖人以天下之怒為怒故天下咸服之春秋傳所記四凶之名與此不同說者以窮奇為共工渾敦為驩兜饕餮為三苗構机為鯀不知其果然也

否二十有八載帝乃殛落百姓如喪考妣三載四海遏

密八音

殛落死也死者魂氣歸于天故曰殛體魄歸于地故曰落喪為之服也遏絕密靜也八音金石

絲竹匏土革木也言堯聖德廣大恩澤隆厚故四海之民思慕之深至於如此也儀禮圻內之民為天子齊衰三月圻外之民無服今應服三月者如喪考妣應無服者逼密八音堯十六即位位在位七十載又試舜三載老不聽政二十八載乃崩月正元日舜格于文祖月正正在位通計百單一年月也元

日朔日也漢孔氏曰舜服堯喪三年畢將即政故復至文祖廟告蘇氏曰受終告攝此告即位也然春秋國君皆以遭喪之明年正月即位於廟而改詢于四岳闢四元孔氏云喪畢之明年正月不知何所據也

門明四目達四聰詢謀闢開也舜既告廟即位乃謀治于四岳之官開四方之門以來天下

之賢俊廣四方之視聰以決天下之壅蔽咨十有二牧曰食哉惟時柔遠能

邇惇德允元而難任人蠻夷率服牧養民之官十二牧十二州之牧也王政

以食為首農事以時為先舜言足食之道惟在於不違農時也柔者寬而撫之也能者擾而習之也遠近之勢如此先其略而後其詳也惇厚允信也德有德之人也元仁厚之人也難拒絕也任古文作士包藏凶惡之人也言當厚有德信仁人而拒姦惡也凡此五者處之各得其宜則不特中國順治雖蠻夷之國亦相率而服從矣

舜曰咨四岳有能奮庸熙帝之載使宅百揆亮采惠疇僉曰伯禹作司空帝曰兪咨禹汝平水土惟時懋哉

禹拜稽首讓于稷契暨臯陶帝曰兪汝往哉

契音泄陶音遙○奮

起熙廣載事亮明惠順疇類也一說亮相也舜言有能奮起事功以廣帝亮之事者使居百揆之位以明亮庶事而順成庶類也僉眾也四岳所領四方諸侯有在朝者也禹如姓崇伯鯀之子也平水土者司空之職時是

懋勉也指百揆之事以勉之也蓋四岳及諸侯言伯禹
見作司空可宅百揆帝然其舉而咨禹使仍作司空而
兼行百揆之事錄其舊績而勉其新功也以司空兼百
揆如周以六卿兼三公後世以他官平章事知政事亦
此類也稽首首至地稷田正官稷名棄姓姬氏封於邰
契臣名姓子氏封於商稷契皆帝嚳之子暨及也皋陶
亦臣名兪者然其舉也汝往哉者不聽其讓也此章稱
舜曰此下方稱帝曰者以見堯老舜攝堯在時舜未嘗
稱帝此後舜方真帝曰棄黎民阻飢汝后稷播時百穀
即帝位而稱帝也

帝曰棄黎民阻飢汝后稷播時百穀

阻厄后君也有爵土之稱播布也穀非一種故曰百
穀此因禹之讓而申命之使仍舊職以終其事也

帝

曰契百姓不親五品不遜汝作司徒敬敷五教在寬

親相

親睦也五品父子君臣夫婦長幼朋友五者之地位等
級也遜順也司徒掌教之官敷布也五教父子有親君

臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信以五者當然之理而為教令也敬敬其事也聖賢之於事雖無所不敬而此又事之大者故特以敬言之寬裕以待之也蓋五者之理出於人心之本然非有強而後能者自其拘於氣質之偏溺於物欲之蔽始有昧於其理而不相親愛不相遜順者於是因禹之讓又申命契仍為司徒使之敬以敷教而又寬裕以待之使之優柔浸漬以漸而入則其天性之真自然呈露不能自己而無無恥之患矣孟子所引堯言勞來匡直輔翼使帝曰皐陶蠻夷猾夏自得之又從而振德之亦此意也

寇賊姦宄汝作士五刑有服五服三就五流有宅五宅

三居惟明克允

允音軌○猾亂夏明而大也曾氏曰中國文明之地故曰華夏四時之夏疑亦

取此義也劫人曰寇殺人曰賊在外曰姦在內曰宄士理官也服服其罪也呂刑所謂上服下服是也三就孔

氏以為大罪於原野大夫於朝士於市不知何據竊恐
惟大辟棄之於市官辟則下蠶室餘刑亦就屏處蓋非
死刑不欲使風中其瘡誤而至死聖人之仁也五流五
等衆刑之當宥者也五宅三居者流雖有五而宅之但
為三等之居如列爵惟五分土惟三也孔氏以為大罪
居於四裔次則九州之外次則千里之外雖亦未見其
所據然大槩當略近之此亦因禹之讓而申命之又戒
以必當致其明察乃能使刑當其罪而人無不信服也
帝曰疇若予工僉曰垂哉帝曰兪咨垂汝共工垂拜稽

首讓于殳斨暨伯與帝曰兪往哉汝諧

殳音殊斨干羊反與音餘○若

順其理而治之也曲禮六工有土工金工石工木工獸
工草工周禮有攻木之工攻金之工攻皮之工設色之
工搏埴之工皆是也帝問誰能順治于百工之事者垂
臣名有巧思莊子曰攬工倕之指即此也殳斨伯與三

臣名也。爰以積竹為兵，建兵車者，斨方登斧也。古者多以其所能為名。爰斨，豈能為二器者歟？往哉，汝諧者！往哉，汝和。帝曰：疇若予上下草木鳥獸？僉曰：益哉。帝曰：兪其職也。

咨益，汝作朕虞。益拜稽首，讓于朱虎、熊羆。帝曰：兪往哉。

汝諧，熊回弓反罷，班麋反。○上下山林澤藪也。虞掌山澤之官，周禮分為虞衡，屬於夏官。朱虎、熊羆，四臣

名也。高辛氏之子有曰仲虎、仲熊，意以獸為名者，亦以其能服是獸而得大名歟？史記曰：朱虎、熊羆，為伯益之佐。前爰斨，伯與當亦為垂之佐也。帝曰：咨四岳，有能典朕三禮？僉曰：伯夷

帝曰：兪，咨伯。汝作秩宗。夙夜惟寅，直哉惟清。伯拜稽首

讓于夔龍。帝曰：兪，往欽哉。○夔音遼。○典，主也。三禮，祀天神、享人鬼、祭地祇之禮也。伯

夷臣名姜姓秩序也宗祖廟也秩宗主敘次百神之官而專以秩宗名之者蓋以宗廟為主也周禮亦謂之宗伯而都家皆有宗人之官以掌祭祀之事亦此意也夙早寅敬畏也直者心無私曲之謂人能敬以直內不使少有私曲則其心潔清而無物欲之汚可以交於神明矣夔龍二臣名

帝曰夔命汝典樂

教胄子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌

永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和夔

曰於予擊石拊石百獸率舞

胄直又反○胄長也自天子至卿大夫之適子也栗

莊敬也上二無字與母同凡人直者必不足於溫故欲其溫寬者必不足於栗故欲其栗所以慮其偏而輔翼之也剛者必至於虐故欲其無虐簡者必至於傲故欲其無傲所以防其過而戒禁之也教胄子者欲其如此

而其所以教之之具則又專在於樂如周禮大司樂掌成均之法以教國子弟而孔子亦曰興於詩成於樂蓋所以蕩滌邪穢斟酌飽滿動盪血脉流通精神養其中和之德而救其氣質之偏者也心之所之謂之志心有節故曰歌永言既有長短則必有高下清濁之殊故曰聲依永聲者宮商角徵羽也大抵歌聲長而濁者為宮以漸而清且短則為商為角為徵為羽所謂聲依永也既有長短清濁則又以必以十二律和之乃能成文而不亂假令黃鍾為宮則太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽蓋以三分損益隔八相生而得之餘律皆然即禮運所謂五聲六律十二管還相為宮所謂律和聲也人聲既和乃以其聲被之八音而為樂則無不諧協而不相侵亂失其倫次可以奏之朝廷薦之郊廟而神人以和矣聖人作樂以養情性育人材事神祇和上下其體用功教廣大深切乃如此今皆不復見矣可勝歎哉

夔曰以下蘇氏曰舜方命九官濟濟相讓無緣變
於此獨言其功此益稷之文簡編脫誤復見於此

帝曰

龍朕聖讒說殄行震驚朕師命汝作納言夙夜出納朕

命惟允

聖疾力反讒音慙○聖疾殄絕也殄行者謂傷
絕善人之事也師衆也謂其言之不正而能變

亂黑白以駭衆聽也納言官名命令政教必使審之既
允而後出則讒說不得行而矯偽無所託矣數奏復逆
必使審之既允而後入則邪僻無自進而功緒有所稽
矣周之內史漢之尚書魏晉以來所謂中書門下者皆
此職也

帝曰咨汝二十有二人欽哉惟時亮天功

二十二
人四岳

九官十二牧也周官言內有百揆四岳外有州牧侯伯
蓋百揆者所以統庶官而四岳者所以統十二牧也既
分命之又總告之使之各敬其職以相天事也曾氏曰
舜命九官新命者六人命伯禹命伯夷咨四岳而命者

也命垂命益泛咨而命者也命變命龍因人之讓不咨而命者也夫知道而後可宅百揆知禮而後可典三禮知道知禮非人人所能也故必咨於四岳若予工若上下草木鳥獸則非此之比故泛咨而已禮樂命令其體雖不若百揆之大然其事理精微亦非百工庶物之可比伯夷既以四岳之舉而當秩宗之任則其所讓之人必其中於典樂納言之選可知故不咨而命之也若稷契皋陶之不咨者申命其舊職而已又按此以平水土若百工各為一官而周制同領於司空此以士一官兼兵刑之事而周禮分為夏秋兩官蓋帝王之法隨時制宜所謂損益三載考績三考黜陟幽明庶績咸熙分北可知者如此

三苗

北如字又音佩○考核實也三考九載則人之賢否事之得失可見於是陟其明而黜其幽賞罰明

信人人力於事功此所以庶績咸熙也北猶背也其善者留其不善者竄徙之使分背而去也此言舜命二十

二人之後立此考績黜陟之法以時舉行而卒言其效如此也按三苗見於經者如典謨益稷禹貢呂刑詳矣蓋其負固不服乍臣乍叛舜攝位而竄逐之禹治水之時三危已宅而舊都猶頑不即工禹攝位之後帝命徂征而猶逆命及禹班師而後來格於是乃得考其善惡而分北之也呂刑之言過絕則通其本末而言不可論也

舜生三十徵庸三十在位五十載陟方乃死

徵知陵反○徵召也陟方猶言升遐也韓子曰竹書紀年帝王之沒皆曰陟陟昇也謂昇天也書曰殷禮陟配天言以道終其德協天也故書紀舜之末云陟其下言方乃死者所以釋陟為死也地之勢東南下如言舜巡守而死宜言下方不得言陟方也按此得之但不當以陟為句絕耳方猶云徂乎方之方陟方乃死猶言殂落而死也舜生三十年堯方召用歷試三年居攝二十八而通三十年乃即帝位又五十年而崩蓋於篇末總敘

其始終也史記言舜巡守崩于蒼梧之野孟子言舜卒于鳴條未知孰是今零陵九疑有舜塚云

大禹謨

謨謀也林氏曰虞史既述二典其所載有未備者於是又敘其君臣之間嘉言

善政以為大禹皋陶謨益稷三篇所以備二典之未備者今文無古文有

曰若稽古大禹曰文命敷于四海祇承于帝

命教祇敬也帝謂舜

也文命敷于四海者即禹貢所謂東漸西被朔南暨聲教訖于四海者是也史臣言禹既已布其文教於四海矣於是陳其謨以敬承于舜如下文所云也文命史記以為禹名蘇氏曰以文命為禹名則敷于四海者為何事曰后克艱厥后臣克艱厥臣政乃乂黎民敏德

曰以下即

禹祇承于帝之言也艱難也孔子曰為君難為臣不易即此意也乃者難辭也敏速也禹言君而不敢易其為

君之道臣而不敢易其為臣之職夙夜祇懼各務盡其所當為者則其政事乃能修治而無邪慝下民自然觀感速化於善而有不容已者矣帝曰俞允若茲嘉言罔攸伏野無遺賢

萬邦咸寧稽于衆舍已從人不虐無告不廢困窮惟帝

時克

嘉善攸所也舜然禹之言以為信能如此則必有以廣延衆論悉致羣賢而天下之民咸被其澤無

不得其所矣然非忘私順理愛民好士之至無以及此而惟堯能之非常人所及也蓋為謙辭以對而不能自謂其必能舜之克艱於此亦可見矣程子曰舍已從人最為難事已者我之所有雖痛舍之尤懼守已者固而從人者輕也

益曰都帝德廣運乃聖乃神乃武乃文皇天眷

命奄有四海為天下君

廣者大而無外運者行之不息大而能運則變化不測故自其

大而化之而言則謂之聖自其聖而不可知而言則謂之神自其威而可畏而言則謂之武自其英華發外而言則謂之文眷顧奄盡也堯之初起不見於經傳稱其自唐侯特起為帝觀益之言理或然也或曰舜之所謂帝者堯也羣臣之言帝者舜也如帝德罔愆帝其念哉之類皆謂舜也蓋益因舜尊堯而遂美舜之德以勸之言不特堯能如此帝亦當然也今按此說所引比類固為甚明但益之語接連上句惟帝時堯之下未應遽舍堯而譽舜又徒極口以稱其美而不見其有勸勉規戒之意恐唐虞之際未遽有此諛佞之風也依舊說贊堯為禹曰惠迪吉從逆凶惟影響也惠順迪道也逆反道者也惠迪從逆猶言順善

從惡也禹言天道可畏吉凶之應於善惡猶影響之出於形聲也以見不可不艱者以此而終上文之意益

曰吁戒哉儆戒無虞罔失法度罔遊于逸罔淫于樂任

賢勿貳去邪勿疑疑謀勿成百志惟熙罔違道以千百

姓之譽罔拂百姓以從已之欲無怠無荒四夷來王

音樂

洛拂符勿反○先吁後戒欲使聽者精審也儆與警同
虞度罔勿也法度法則制度也淫過也當四方無可虞
度之時法度易至廢弛故戒其失墜逸樂易至縱恣故
戒其遊淫言此三者所當謹畏也任賢以小人間之謂
之貳去邪不能果斷謂之疑謀圖為也有所圖為揆之
於理而未安者則不復成就之也百志猶易所謂百慮
也拂逆也九州之外世一見曰王帝於是八者朝夕戒
懼無怠於心無荒於事則治道益隆四夷之遠莫不歸
往中土之民服從可知今按益言八者亦有次第蓋人
君能守法度不縱逸樂則心正身脩義理昭著而於人
之賢否孰為可任孰為可去事之是非孰為可疑孰為
不可疑皆有以審其幾微絕其蔽惑故方寸之間光輝

明白而於天下之事孰為道義之正而不可違孰為民心之公而不可拂皆有以處之不失其理而毫髮私意不入於其間此其懲戒之深旨所以推廣大禹克艱惠迪之謨也苟無其本而是非取舍決於一己之私乃欲斷而行之無所疑惑則其為害反有不可勝言者矣可不戒哉禹曰於帝念哉德惟善

政政在養民水火金木土穀惟修正德利用厚生惟和

九功惟敘九敘惟歌戒之用休董之用威勸之以九歌

俾勿壞

於音烏○益言儆戒之道禹歎而美之謂帝當深念益之所言也且德非徒善而已惟當有以

善其政政非徒法而已在乎有以養其民下文六府三事即養民之政也水火金木土穀惟修者水克火火克金金克木木克土而生五穀或相制以洩其過或相助以補其不足而六者無不修矣正德者父慈子孝兄友

弟恭夫義婦聽所以正民之德也利用者工作什器商
通貨財之類所以利民之用也厚生者衣帛食肉不饑
不寒之類所以厚民之生也六者既修民生始遂不可
以逸居而無教故為之惇典數教以正其德通功易事
以利其用制節謹度以厚其生使皆當其理而無所乖
則無不和矣九功合六與三也教者言九者各順其理
而不汨陳以亂其常也歌者以九功之敘而詠之歌也
言九者既已修和各由其理民享其利莫不歌詠而樂
其生也然始勤終怠者人情之常恐安養既久怠心必
生則已成之功不能保其久而不廢故當有以激勵之
如下文所云也董督也威古文作畏其勤於是者則戒
喻而休美之其怠於是者則督責而懲戒之然又以事
之出於勉強者不能久故復即其前日歌詠之言協之
律呂播之聲音用之鄉人用之邦國以勸相之使其歡
欣鼓舞趨事赴功不能自己而前日之成功得以久存
而不壞此周禮所謂九德之歌九韶之舞而太史公所

謂佚能思初安能惟始沐浴膏澤而歌詠勸苦者也葛氏曰洪範五行水火木金土而已穀本在木行之數禹以其為民食之急帝曰俞地平天成六府三事允治萬故別而附之也

世永賴時乃功

治去聲○水土治曰平言水土既平而萬物得以成遂也六府即水火金木土

穀也六者財用之所自出故曰府三事正德利用厚生也三者人事之所當為故曰事舜因禹言養民之政而推其功以帝曰格汝禹朕宅帝位三十有三載耄期倦美之功也

于勤汝惟不怠摠朕師

耄莫報反○九十曰耄百年曰期舜至是年已九十三矣摠率

也舜自言既老血氣已衰故倦於勤勞之事汝當勉力不怠而摠率我衆也蓋命之攝位之事堯命舜曰陟帝位舜命禹曰摠朕師者蓋堯欲使舜真宅帝位舜讓弗嗣後惟居攝亦若是而已禹曰朕德罔

克民不依臯陶邁種德德乃降黎民懷之帝念哉念茲

在茲釋茲在茲名言茲在茲允出茲在茲惟帝念功

邁

往力行之意種布降下也禹自言其德不能勝任民不
依歸惟臯陶勇往力行以布其德德下及於民而民懷
服之帝當思念之而不忘也茲指臯陶也禹遂言念之
而不忘固在於臯陶舍之而他求亦惟在於臯陶名言
於口固在於臯陶誠發於心亦惟在於臯陶也蓋反覆
思之而卒無有易於臯陶者惟帝深念其功而使之攝
也帝曰臯陶惟茲臣庶罔或干予正汝作士明于五刑

以弼五教期于予治刑期于無刑民協于中時乃功懋

哉

干犯正政弼輔也聖人之治以德為化民之本而刑
特以輔其所不及而已期者先事取必之謂舜言惟

此臣庶無或有干犯我之政者以爾為士師之官能明
五刑以輔五品之教而期我以至於治其始雖不免於
用刑而實所以期至於無刑之地故民亦皆能協於中
道初無有過不及之差則刑果無所施矣凡此皆汝之
功也懋勉也蓋不聽禹之讓
而稱臯陶之美以勸勉之也臯陶曰帝德罔愆臨下以

簡御衆以寬罰弗及嗣賞延于世宥過無大刑故無小
罪疑惟輕功疑惟重與其殺不辜寧失不經好生之德

洽于民心茲用不犯于有司

愆過也簡者不煩之謂上煩密則下無所容御者急

促則衆擾亂嗣世皆謂子孫然嗣親而世疎也延遠及
也父子罪不相及而賞則遠延于世其善善長而惡惡
短如此過者不識而誤犯也故者知之而故犯也過誤
所犯雖大必宥不忌故犯雖小必刑即上篇所謂眚災

肆赦怙終賊刑者也罪已定矣而於法之中有疑其可重可輕者則從輕以罰之功已定矣而於法之中有疑其可輕可重者則從重以賞之辜罪經常也謂法可以殺可以無殺殺之則恐陷於非辜不殺之恐失於輕縱二者皆非聖人至公至平之意而殺不辜者尤聖人之所不忍也故與其殺之而害彼之生寧姑全之而自受失刑之責此其仁愛忠厚之至皆所謂好生之德也蓋聖人之法有盡而心則無窮故其用刑行賞或有所疑則常屈法以申恩而不使執法之意有以勝其好生之德此其本心所以無所壅遏而得行於常法之外及其流行洋溢漸涵浸漬有以入於民心則天下之人無不愛慕感悅興起於善而自不犯于有司也皋陶以舜美其功故言此以歸功於其上蓋不敢當其褒美之意而自謂已功也

帝曰俾予從欲以治四方風動惟乃之休
民不犯法而上不用刑者舜之所欲也汝能使我如所願欲以治教

化四達如風鼓動莫不靡然是乃帝曰來禹治水儆予汝之美也舜又申言以重歎美之

成允成功惟汝賢克勤于邦克儉于家不自滿假惟汝賢汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功予懋乃德嘉乃丕績天之厯數在汝躬汝終陟元

后

山澤水洪水也古文作降孟子曰水逆行謂之洪水蓋

山崩水渾下流於塞故其逝者輒復反流而泛濫決溢澤洞無涯也其災所起雖在堯時然舜既攝位害猶未息故舜以為天警懼於己不敢以為非己之責而自寬也允信也禹奏言而能踐其言試功而能有其功所謂成允成功也禹能如此則既賢於人矣而又能勤於王事儉於私養此又禹之賢也有此二美而又能不矜其能不伐其功然其功能之實則自有不可掩者故舜

於此復申命之必使攝位也懋懋古通用懋盛大之意
丕大績功也懋乃德者禹有是德而我以為盛大嘉乃
丕績者禹有是功而我以為嘉美也歷數者帝王相繼
之次第猶歲時氣節之先後汝有盛德大功故知歷數
當歸於汝汝終當升此大君之位不可辭也是人心惟
時舜方命禹以居攝未即天位故以終涉言也人心惟

危道心惟微惟精惟一允執厥中

心者人之知覺主於中而應於外者也指

其發於形氣者而言則謂之人心指其發於義理者而
言則謂之道心人心易私而難公故危道心難明而易
昧故微惟能精以察之而不雜形氣之私一以守之而
純乎義理之正道心常為之主而人心聽命焉則危者
安微者著動靜云為自無過不及之差而信能執其中
矣堯之告舜但曰允執其中今舜命禹又推其所以而
詳言之蓋古之聖人將以天下與人未嘗不以其治之
之法并而傳之其見於經者如此後之人君其可不深

思而敬守之哉

無稽之言勿聽弗詢之謀勿庸

無稽者不考於古弗詢者不咨

於衆言之無據謀之自專是皆一人之私心必非天下之公論皆妨政害治之大者也言謂泛言勿聽可矣謀謂計事故又戒其勿用也上文既言存心出治之本可此又告之以聽言處事之要內外相資而治道備矣

愛非君可畏非民衆非元后何戴后非衆罔與守邦欽

哉慎乃有位敬修其可願四海困窮天祿永終惟口出

好興戎朕言不再

可愛非君乎可畏非民乎衆非君則何所奉戴君非民則誰與守邦欽哉

言不可不敬也可願猶孟子所謂可欲凡可願欲者皆善也人君當謹其所居之位敬修其所可願欲者苟有一毫之不善生於心害於政則民不得其所者多矣四海之民至於困窮則君之天祿一絕而不復續豈不深

可畏哉此又極言安危存亡之戒以深警之雖知其功
德之盛必不至此然猶欲其戰戰兢兢無敢逸豫而謹
之於毫釐之間此其所以為聖人之心也好善也戎兵
也言發於口則有二者之分利害之幾可畏如此吾之
命汝蓋已審矣豈復更有他說

禹曰枚卜功臣惟吉之

從帝曰禹官占惟先蔽志昆命于元龜朕志先定詢謀

僉同鬼神其依龜筮協從卜不習吉禹拜稽首固辭帝

曰毋惟汝諧

枚卜歷卜之也帝之所言人事已盡禹不
容復辭但請歷卜有功之臣而從其吉冀

自有以當之者而已得遂其辭也官占掌占卜之官也
蔽斷昆後龜卜筮著習重也帝言官占之法先斷其志
之所向然後令之於龜今我志既先定而衆謀皆同鬼
神依順而龜筮已協從矣又何用更枚卜乎况占卜之

法不待重吉也固辭再辭也母者禁止之辭言惟汝可以諧此元后之位也

正月朔旦受命

于神宗率百官若帝之初

神宗堯廟也蘇氏曰堯之所從受天下者曰文祖舜之所

從受天下者曰神宗受天下於人必告於其人之所從受者禮曰有虞氏禘黃帝而郊饗祖顓頊而宗堯則神宗為堯明矣正月朔旦禹受攝帝之命于神宗之廟總率百官其禮一如帝舜受終之初等事也帝曰

咨禹惟時有苗弗率汝徂征禹乃會羣后誓于師曰濟

濟有衆咸聽朕命蠢茲有苗昏迷不恭侮慢自賢反道

敗德君子在野小人在位民棄不保天降之咎肆予以

爾衆士奉辭伐罪爾尚一乃心力其克有勳

秦尺尹反徂往也

舜咨嗟言今天下惟是有苗之君不循教命汝往征之
征正也往正其罪也會徵會也誓戒也軍旅曰誓有會
有誓自唐虞時已然禮言商作誓周作會非也禹會諸
侯之師而戒誓以征討之意濟濟和整衆盛之貌蠢動
也蠢蠢然無知之貌昏闇迷惑也不恭不敬也言苗民
昏迷不敬侮慢於人妄自尊大反戾正道敗壞常德用
舍顛倒民怨天怒故我以爾衆士奉帝之辭罰苗之罪
爾衆士庶幾同心同力乃能有功此上禹誓衆之辭也
林氏曰堯老而舜攝者二十有八年舜老而禹攝者十
有七年其居攝也代總萬幾之政而堯舜之為天子蓋
自若也故國有大事猶稟命焉禹征有苗蓋在夫居攝
之後而稟命於舜禹不敢專也以征有苗推之則知舜
之誅四凶亦必稟堯之命無疑

三旬苗民逆命益贊于禹曰惟德動天

無遠弗届滿招損謙受益時乃天道帝初于歷山往于

田日號泣于旻天于父母負罪引慝祇載見瞽瞍夔夔

齊慄瞽亦允若至誠感神矧茲有苗禹拜昌言曰兪班

師振旅帝乃誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格

音局

介旻音民誠音咸慝惕德反矧音哂羽王遇反○三旬三十日也以師臨之閏月苗頑猶不聽服也贊佐屈至也是時益蓋從禹出征以苗負固恃強未可威服故贊佐於禹以為惟德可以動天其感通之妙無遠不至蓋欲禹還兵而增修其德也滿損謙益即易所謂天道虧盈而謙益者帝舜也歷山在河中府河東縣仁覆閭下謂之旻日非一日也言舜耕歷山往于田之時以不獲順於父母之故而日號呼于旻天于其父母蓋怨慕之深也負罪自負其罪不敢以為父母之罪引慝自引其慝不敢以為父母之慝也祇敬載事也瞍長者之稱言

舜敬其子職之事以見瞽瞍也齊莊敬也慄戰慄也夔
夔莊敬戰慄之容也舜之敬畏小心而盡於事親者如
此允信若順也言舜以誠孝感格雖瞽瞍頑愚亦且信
順之即孟子所謂底豫也誠感物曰誠益又推極至誠
之道以為神明亦且感格而況於苗民乎昌言盛德之
言拜所以敬其言也班還振整也謂整旅以歸也或謂
出曰班師入曰振旅謂班師於有苗之國而振旅於京
師也誕大也文德文命德教也干楯羽翳也皆舞者所
執也兩階賓主之階也七旬七十日也格至也言班師
七旬而有苗來格也舜之文德非自禹班師而始數苗
之來格非以舞干羽而後至史臣以禹班師而歸弛其
威武專尚德教干羽之舞雍容不迫有苗之至適當其
時故作史者因即其實以形容有虞之德數
千載之下猶可以是想其一時氣象也

臯陶謨

今文古文皆有

曰若稽古臯陶曰允迪厥德謨明弼諧禹曰兪如何臯

陶曰都慎厥身修思永惇敘九族庶明勵翼邇可遠在

茲禹拜昌言曰兪

稽古之下即記臯陶之言者謂考古臯陶之言如此也臯陶言為君而信

蹈其德則臣之所謀者無不明所弼者無不諧也兪如
何者禹然其言而復問其詳也都者臯陶美其問也慎
者言不可不致其謹也身修則無言行之失思永則非
淺近之謀厚敘九族則親親恩篤而家齊矣庶明勵翼
則羣哲勉輔而國治矣邇近茲此也言近而可推之遠
者在此道也蓋身修家齊國治而天下平矣臯陶此言
所以推廣允迪謨明之義故禹復兪而然之也○又按
典謨皆稱稽古而下文所記則異典主記事故堯舜皆
載其實謨主記言故禹臯陶則載其謨后克艱厥后臣
克艱厥臣禹之謨也允迪厥德謨明弼諧臯陶之謨也

然禹謨之上增文命數于四海祇承于帝者禹
受舜天下非盡皋陶比例立言輕重於此可見
都在知人在安民禹曰吁咸若時惟帝其難之知人則
哲能官人安民則惠黎民懷之能哲而惠何憂乎驩兜
何遷乎有苗何畏乎巧言令色孔壬
皋陶因禹之命而復推廣其未盡之
旨歎美其言謂在於知人在於安民二者而已知人智
之事安民仁之事也禹曰吁者歎而未深然之辭也時
是也帝謂堯也言既在知人又在安民二者兼舉雖帝
堯亦難能之哲智之明也惠仁之愛也能哲而惠猶言
能知人而安民也遷竄巧令善孔大也好其言善其
色而大包藏凶惡之人也言能哲而惠則智仁兩盡雖
黨惡如驩兜者不足憂昏迷如有苗者不足遷與夫好
言善色大包藏姦惡者不足畏是三者舉不足害吾之

治極言仁智功用如此其大也或曰巧言令色孔壬共
工也禹言三凶而不及蘇者為親者諱也○楊氏曰知
人安民此皋陶一篇之體要也九德而下知人之事也
天敘有典而下安民之道也非知人而能安民者未之
有也

皋陶曰都亦行有九德亦言其人有德乃言曰載采
采禹曰何皋陶曰寬而栗柔而立愿而恭亂而敬擾而
毅直而溫簡而廉剛而塞彊而義彰厥有常吉哉

亦總也亦

行有九德者總言德之見於行者其凡有九也亦言其
人有德者總言其人之有德也載行采事也總言其人
有德必言其行某事某事為可信驗也禹曰何者問其
九德之目也寬而栗者寬弘而莊栗也柔而立者柔順
而植立也愿而恭者謹愿而恭恪也亂治也亂而敬者
有治才而敬畏也擾馴也擾而毅者馴擾而果毅也直

而溫者徑直而溫和也簡而廉者簡易而廉隅也剛而
塞者剛健而篤實也彊而義者彊勇而好義也而轉語
辭也正言而反應者所以明其德之不偏皆指其成德
之自然非以彼濟此之謂也彰著也成德著之於身而
又始終有常日宣三德夙夜浚明有家日嚴祇敬六德
其吉士矣哉

亮采有邦翕受敷施九德咸事俊乂在官百僚師師百

工惟時撫于五辰庶績其凝

浚音峻○宣明也三德六德者九德之中有其三有

其六也浚治也亮亦明也有家大夫也有邦諸侯也浚
明亮采皆言家邦政事明治之義氣象則有大小之不
同三德而為大夫六德而為諸侯以德之多寡職之大
小繫言之也夫九德有其三必日宣而充廣之而使之
益以著九德有其六尤必日嚴而祇敬之而使之益以
謹也翕合也德之多寡雖不同人君惟能合而受之布

而用之如此則九德之人咸事其事大而十人之俊小而百人之父皆在官使以天下之才任天下之治唐虞之朝下無遺才而上無廢事者良以此也師師相師法也言百僚皆相師法而百工皆及時以趨事也百僚百工皆謂百官言其人之相師則曰百僚言其人之趨事則曰百工其實一也撫順也五辰四時也木火金水旺於四時而土則寄旺於四季也禮運曰播五行於四時者是也凝成也言百工趨時而衆功皆成也無教

逸欲有邦兢兢業業一日二日萬幾無曠庶官天工人

其代之

無與毋通禁止之辭教非必教令謂上行而下效也言天子當以勤儉率諸侯不可以逸欲導

之也兢兢戒謹也業業危懼也幾微也易曰惟幾也故能成天下之務蓋禍患之幾藏於細微而非人之所以豫見及其著也則雖智者不能善其後故聖人於幾則兢兢業業以圖之所謂圖難於其易為大於其細者此也一

日二日者言其日之至淺萬幾者言其幾事之至多也
蓋一日二日之閒事幾之來且至萬焉是可一日而縱
欲乎曠廢也言不可用非才而使庶官曠廢厥職也天
工天之工也人君代天理物庶官所治無非天事苟一
職之或曠則天工
廢矣可不深戒哉
天敘有典勅我五典五惇哉天秩有

禮自我五禮有庸哉同寅協恭和衷哉天命有德五服

五章哉天討有罪五刑五用哉政事懋哉懋哉

○衷音中
敘者

君臣父子兄弟夫婦朋友之倫敘也秩者尊卑貴賤等
級隆殺之品秩也勅正惇厚庸常也有庸馬本作五庸
衷降衷之衷即所謂與禮也典禮雖天所敘秩然正之
使敘倫而益厚用之使品秩而有常則在我而已故君
臣當同其寅畏協其恭敬誠一無閒融會流通而民彝
物則各得其正所謂和衷也章顯也五服五等之服自

九章以至一章是也言天命有德之人則五等之服以彰顯之天討有罪之人則五等之刑以懲戒之蓋爵賞刑罰乃人君之政事君主之臣用之當勉勉而不可怠者也○楊氏曰典禮自子出故言勅自我自我若夫爵人於朝與衆共之刑人於市與衆棄之天子不得而私焉此其立言之異也

天聰明自我民

聰明天明畏自我民明威達于上下敬哉有土

威古文作畏二

字通用明者顯其善畏者威其惡天之聰明非有視聽也因民之視聽以為聰明天之明畏非有好惡也因民之好惡以為明畏上下上天下民也敬心無所慢也有土有民社也言天人一理通達無閒民心所存即天理之所在而吾心之敬是又合天民而一皐陶曰朕言惠之者也有天下者不可不知所以敬之哉

皐陶曰朕言惠

可底行禹曰兪乃言底可績皐陶曰予未有知思曰贊

贊襄哉

思曰之曰當作日襄成也臯陶謂我所言順於理可致之於行禹然其言以為致之於行信可

有功臯陶謙辭我未有所知言不敢計功也惟思日贊助於帝以成其治而已

益稷

今文古文皆有但今文合於臯陶謨帝曰來禹汝亦昌言正與上篇末文勢接續古

者簡冊以竹為之而所編之簡不可以多故釐而二之非有意於其間也以下文禹稱益稷二人佐其成功因以名篇

帝曰來禹汝亦昌言禹拜曰都帝予何言予思日孜孜

臯陶曰吁如何禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏

墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四

海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居

烝民乃粒萬邦作乂臯陶曰兪師汝昌言

攷音茲墊都念反畎古注

反○攷攷者勉力不怠之謂帝以臯陶既陳知人安民之謨因呼禹使陳其言禹拜而嘆美謂臯陶之謨至矣我臯陶答問者蓋相與言於帝舜之前也已觀此則上篇問其攷攷者何如也禹言往者洪水泛溢上漫于天浩浩盛大包山上陵下民昏瞶墊溺困於水災如此之甚也四載水乘舟陸乘車泥乘輶山乘櫟也輶史記作橈漢書作毳以板為之其狀如箕擿行泥上櫟史記作橋漢書作楫以鐵為之其形似錐長半寸施之履下以上山不蹉跌也蓋禹治水之時乘此四載以跋履山川踐行險阻者隨循刊除也左傳云井堦木刊刊除木之義也蓋水湧不洩泛濫瀾漫地之平者無非水

也其可見者山耳故必循山伐木通蔽障開道路而後
水工可興也奏進也血食曰鮮水土未平民未粒食與
益進衆鳥獸魚鼈之肉於民使食以充飽也九川九
之川也距至濬深也周禮一畝之閒廣尺深尺曰畎一
同之閒廣二尋深二仞曰澮澮澮之閒有遂有溝有洫
皆通田閒水道以小注大言畎澮澮而不及遂溝洫者舉
小大以包其餘也先決九川之水使各通於海次濬
澮之水使各通于川也播布也謂布種五穀也艱難也
水平播種之初民尚艱食也懋勉也懋勉其民徙有於
無交易變化其所居積之貨也烝衆也米食曰粒蓋水
患悉平民得播種之利而山林川澤之貨又有無相通
以濟匱乏然後庶民粒食萬邦興起治功也禹因孜孜
之義述其治水本末先後之詳而警戒之意實存於其
閒蓋欲君臣上下相與勉力不怠以保其治於無窮而
已師法也臯陶以禹曰都帝慎乃在位帝曰兪禹曰安
其言為可師法也

汝止惟幾惟康其弼直惟動不應僭志以昭受上帝天

其申命用休

禹既歎美又特稱帝以告之所以起其聽也慎乃在位者謹其在天子之位也天位

惟艱一念不謹或以貽四海之憂一日不謹或以致千百年之患帝深然之而禹又推其所以謹在位之意如下文所云也止者心之所止也人心之靈事事物物莫不各有至善之所而不可遷者人惟私欲之念動搖其中始有昧於理而不得其所止者安之云者順適乎道心之正而不陷於人欲之危動靜云為各得其當而無有止而不得其止者惟幾所以審其事之發惟康所以省其事之安即下文庶事康哉之義至於左右輔弼之臣又皆盡其繩愆糾繆之職內外交修無有不至若是則是惟無作作則天下無不丕應固有先意而後我者以是昭受于天天豈不重命而用休美乎帝曰吁臣哉鄰哉鄰哉臣哉禹曰

俞

鄰左右輔弼也臣以人言鄰以職言帝深感上文弼直之語故曰吁臣哉鄰哉臣哉反復歎詠以見

弼直之義如此其重而不可忽焉即俞而然之也

帝曰臣作朕股肱耳目予欲

左右有民汝翼予欲宣力四方汝為予欲觀古人之象

日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以

五采彰施于五色作服汝明予欲聞六律五聲八音在

治忽以出納五言汝聽

黼音甫黻音弗出尺類反此言臣所以為鄰之義也君元首

也君資臣以為助猶元首須股肱耳目以為用也下文翼為明聽即作股肱耳目之義左右者輔翼也猶孟子所謂輔之翼之使自得之也宣力者宣布其力也言我欲左右有民則資汝以為助欲宣力四方則資汝以有

為也象像也日月以下物象是也易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤則上衣下裳之制創自黃帝而成於堯舜也日月星辰取其文也會繪也宗彝虎雖取其孝取其變也華蟲雉取其文也會繪也宗彝虎雖取其孝也藻水草取其潔也火取其明也粉米白米取其養也黼若斧形取其斷也黻為兩已相背取其辨也絺鄭氏讀為黼絺也絺以為繡也日也月也星辰也山也龍也華蟲也六者繪之於衣宗彝也藻也火也粉米也黼也黻也六者繡之於裳所謂十二章也衣之六章其序自上而下裳之六章其序自下而上采者青黃赤白黑也色者言施之於繪帛也繪於衣繡於裳皆雜施五采以為五色也汝明者汝當明其大小尊卑之差等也又按周禮以日月星辰畫於旂冕服九章登龍於山登火於宗彝以龍山華蟲火宗彝五者繪於衣以藻粉黼黻四者繡於裳裳冕九章以龍為首鷩冕七章以華蟲為首鷩冕五章以虎雖為首蓋亦增損有虞之制而為之耳

六律陽律也不言六呂者陽統陰也有律而後有聲有聲而後八音得以依據故六律五聲八音言之敘如此也在察也忽治之反也聲音之道與政通故審音以知樂審樂以知政而治之得失可知也五言者詩歌之協於五聲者也自上達下謂之出自下達上謂之納汝聽者言汝當審樂而察政治之得失者也予違汝弼汝無面從退有後言欽四鄰

違戾也言我有違戾於道爾當弼正其失爾無面諛以為是而背毀以為非不可不敬爾鄰之職也申結上文弼直鄰哉之義而深責之焉者如此庶頑

讒說若不在時候以明之撻以記之書用識哉欲並生哉工以納言時而颺之格則承之庸之否則威之

識音志颺音揚否俯久反○此因上文而慮庶頑讒說之不忠不直也讒說即舜所聖者時是也在此是指忠直為言侯射

侯也明者欲明其果頑愚讒說與否也蓋射所以觀德
頑愚讒說之人其心不正則形乎四體布乎動靜其容
體必不能比於禮其節奏必不能比於樂其中必不能
多審如是則其為頑愚讒說也必矣周禮王大射則供
虎侯熊侯豹侯諸侯供熊侯豹侯卿大夫供麋侯皆設
其鵠又梓人為侯廣與崇方三分其廣而鵠居一焉應
古制亦不相遠也擿扑也即扑作教刑者蓋懲之使記
而不忘也識誌也錄其過惡以識于用如周制鄉黨之
官以時書民之孝悌睦姻有學者也聖人不忍以頑愚
讒說而遽棄之用此三者之教啓其憤發其排使之遷
善改過欲其並生於天地之間也工掌樂之官也格有
恥且格之格謂改過也承薦也聖人於庶頑讒說之人
既有以啓發其憤排遷善之心而又命掌樂之官以其
所納之言時而颺之以觀其改過與否如其改也則進
之用之如其不改然後刑以威之以見聖人之教無所
不極其至必不得已焉而後威之其不忍輕於棄人也

如此此即龍之所與禹曰俞哉帝光天之下至于海隅
而此命伯禹總之也

蒼生萬邦黎獻共惟帝臣惟帝時舉敷納以言明庶以

功車服以庸誰敢不讓敢不敬應帝不時敷同日奏罔

功俞哉者蘇氏曰與春秋傳公曰詒哉意同口然而心
不然之辭也隅角也蒼生者蒼蒼然而生視遠之義

也獻賢也黎獻者黎民之賢者也共同時是也敷納者
下陳而上納也明庶者明其衆庶也禹雖俞帝之言而

有未盡然之意謂庶頑讒說加之以威不若明之以德
使帝德光輝達於天下海隅蒼生之地莫不昭灼德之

遠著如此則萬邦黎民之賢孰不感慕興起而皆有帝
臣之願惟帝時舉而用之爾敷納以言而觀其蘊明庶

以功而考其成旌能命德以厚其報如此則誰敢不讓
於善敢不精白一心敬應其上而庶頑讒說豈足慮乎

帝不如是則今任用之臣遠近敷同率為誕慢日進於無功矣豈特庶頑譏說為可慮哉無若丹朱

傲惟慢遊是好傲虐是作罔晝夜頡頏罔水行舟朋淫

于家用殄厥世予創若時娶于塗山辛壬癸甲啓呱呱

而泣予弗子惟荒度土功弼成五服至于五千州十有

二師外薄四海咸建五長各迪有功苗頑弗即工帝其

念哉帝曰迪朕德時乃功惟敘臯陶方祗厥敘方施象

刑惟明

額鄂格反呱音孤○漢志堯處子朱於丹淵為諸侯丹朱之國名也額額不休息之狀罔水行

舟如暴盪舟之類朋淫者朋比小人而淫亂于家也殄絕也世者世堯之天下也丹朱不肖堯以天下與舜而

不與朱故曰殄世程子曰夫聖莫聖於舜而禹之戒舜
至曰無若丹朱好慢遊作傲虐且舜之不為慢遊傲虐
雖愚者亦當知之豈以禹而不知乎蓋處崇高之位所
以儆戒者當如是也創懲也禹自言懲丹朱之惡而不
敢以慢遊也塗山國名在今壽春縣東北禹娶塗山氏
之女也辛壬癸甲四日也禹娶塗山甫及四日即往治
水也啓禹之子呱呱泣聲荒大也言娶妻生子皆有所
不暇顧念惟以大相度平治水土之功為急也孟子言
禹八年於外三過其門而不入是也五服甸侯綏要荒
也言非特平治水土又因地域之遠近以輔成五服之
制也疆理宇內乃人君之事非人臣之所當專者故曰
弼成也五千者每服五百里五服之地東西南北相距
五千里也十二師者每州立十二諸侯以為之師使之
相牧以糾羣后也薄迫也九州之外迫於四海每方各
建五人以為之長而統率之也聖人經理之制其詳內
略外者如此即就也謂十二師五長內而侯牧外而蕃

夷皆蹈行有功惟三苗頑慢不率不肯就工帝當憂念之也帝言四海之內蹈行我之德教者是汝功惟敘之故其頑而弗率者則皋陶方敬承汝之功敘方施象刑惟明矣曰明者言其刑罰當罪可以畏服乎人也上文禹之意欲舜弛其鞭扑之威益廣其文教之及而帝以禹之功敘既已如此而猶有頑不即工如苗民者是豈刑法之所可廢哉或者乃謂苗之凶頑六師征之猶且逆命豈皋陶象刑之所能致是未知聖人兵刑之敘與帝舜治苗之本末也帝之此言乃在禹未攝位之前非徂征後事蓋威以象刑而苗猶不服然後命禹征之征之不服以益之諫而又增修德教及其來格然後分背之舜之此言雖在三謨之末而實則禹未攝位之前也

夔曰夔擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以閒鳥獸蹌蹌簫韶

九成鳳凰來儀

○是訖點反鼗音桃祝昌六反欬偶許反
是擊考擊也鳴球玉磬名也搏至拊

循也樂之始作升歌於堂上則堂上之樂惟取其聲之
輕清者與人聲相比故曰以詠蓋是擊鳴球搏拊琴瑟
以合詠歌之聲也格神之格思之格虞賓丹朱也堯之
後為賓於虞猶微子作賓於周也丹朱在位與助祭羣
后以德相讓則人無不和可知矣下堂下之樂也管猶
周禮所謂陰竹之管孤竹之管絲竹之管也鼗鼓如鼓
而小有柄持而搖之則旁耳自擊祝欬郭璞云祝如漆
桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之令左
右擊欬狀如伏虎背上有二十七鉏鉞刻以莢標之莢
長一尺以木為之始作也擊祝以合之及其將終也則
標欬以止之蓋節樂之器也笙以匏為之列管於匏中
又施簧於管端鏞大鐘也葉氏曰鐘與笙相應者曰笙
鐘與歌相應者曰頌鐘頌或謂之鏞詩賁鼓維鏞是也
大射禮樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘西階

之西頌磬東面其南頌鐘頌鐘即鏞鐘也上言以詠此
言以閒相對而言蓋與詠歌迭奏也鄉飲酒禮云歌鹿
鳴笙南陔閒歌魚麗笙由庚或其遺制也蹌蹌行動之
貌言樂音不獨感神人至於鳥獸無知亦且相率而舞
蹌蹌然也蕭古丈作箭舞者所執之物說文云樂名箭
韶季札觀周樂見舞韶箭者則箭韶蓋舜樂之總名也
今文作箭故先儒誤以蕭管釋之九成者樂之九成也
功以九敘故樂以九成九成猶周禮所謂九變也孔子
曰樂者象成者也故曰成鳳凰羽族之靈者其雄為鳳
其雌為凰來儀者來舞而有容儀也戛擊鳴球搏拊琴
瑟以詠堂上之樂也下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以閒堂
下之樂也唐孔氏曰樂之作也依上下而遞奏閒合而
後曲成祖考尊神故言於堂上之樂鳥獸微物故言於
堂下之樂九成致鳳尊異靈瑞故別言之非堂上之樂
獨致神格堂下之樂偏能舞獸也或曰笙之形如鳥翼
鏞之虞為獸形故於笙鏞以閒言鳥獸蹌蹌風俗通曰

舜作簫笙以象鳳凰蓋因其形聲之似以狀其聲樂之和
豈真有鳥獸鳳凰而蹢躅來儀者乎曰是未知聲樂感
通之妙也瓠巴鼓瑟而游魚出聽伯牙鼓琴而六馬仰
秣聲之致祥召物見於傳者多矣况舜之德致和於上
變之樂召和於下其格神人舞獸鳳豈足疑哉今按季
札觀周樂見舞韶箭者曰德至矣盡矣如天之無不覆
如地之無不載雖甚盛德蔑以加矣夫韶樂之奏幽而
感神則祖考來格明而感人則羣后德讓微而感物則
鳳儀獸舞原其所以能感召如此者皆由舜之德如天
地之無不覆燾也其樂之傳歷千餘載孔子聞之於齊
尚且三月不知肉味曰不圖為樂之至於斯則當時感
召從可知矣又按此章夔言作樂之效其文自為一段
不與上下文勢相屬蓋舜之在位五十餘年其與禹皋
陶夔益相與答問者多矣史官取其尤彰明者以詔後
世則是其所言者自有先後史官集而記之非其一日
之言也諸儒之說自皋陶謨至此篇末皆謂文勢相屬

故其說牽合不
通今皆不取
夢曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允

諧重擊曰擊輕擊曰拊石磬也有大磬有編磬有歌磬
磬有大小故擊有輕重八音獨言石者蓋石音屬角
最難諧和記曰磬以立辨夫樂以合為主而石聲獨立
辨者以其難和也石聲既和則金絲竹匏土革木之聲
無不和者矣詩曰既和且平依我磬聲則知言石者總
樂之和而言之也或曰玉振之也者終條理之事故舉
磬以終焉上言鳥獸此言百獸者考工記曰天下大獸
五脂者膏者羸者羽者鱗者羽鱗總可謂之獸也百獸
舞則物無不和可知矣尹正也庶尹者衆百官府之長
也允諧者信皆和諧也庶尹諧則人無不和可知矣

帝庸作歌曰勅天之命惟時惟幾乃歌曰股肱喜哉元
首起哉百工熙哉臯陶拜手稽首颺言曰念哉率作興

事慎乃憲欽哉屢省乃成欽哉乃賡載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉又歌曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事墜

哉帝拜曰俞往欽哉

明音芒脞取果反○庸用也歌詩歌也勅戒勅也幾事之微也惟時者無時而

不戒勅也惟幾者無事而不戒勅也蓋天命無常理亂安危相為倚伏今雖治定功成禮備樂和然頃刻謹畏之不存則怠荒之所自起毫髮幾微之不察則禍患之所自生不可不戒也此舜將欲作歌而先述其所以歌之意也股肱臣也元首君也人臣樂於趨事赴功則人君之治為之興起而百官之功皆廣也拜手稽首者首至手又至地也大言而疾曰颺率總率也皋陶言人君當總率羣臣以起事功又必謹其所守之法度蓋樂於興事者易至於紛更故深戒之也屢數也興事而數考其成則有課功覈實之效而無誕慢欺蔽之失而言欽

哉者興事考成二者皆所當深敬而不可忽者也此臯
陶將欲賡歌而先述其所以歌之意也賡續載成也續
帝歌以成其義也臯陶言君明則臣良而衆事皆安所
以勸之也叢勝煩碎也惰懈怠也墮傾圯也言君行臣
職煩瑣細碎則臣下懈怠不肯任事而萬事廢壞所以
戒之也舜作歌而責難於臣臯陶賡歌而責難於君君
臣之相責難者如此有虞之治茲所以為不可及也歟
帝拜者重其禮也重其禮然其言而曰汝等往治其職
不可以不敬也林氏曰舜與臯陶之賡
歌三百篇之權輿也學詩者當自此始

書經集傳卷一

欽定四庫全書

經部
書經集傳卷二

詳校官給事中臣鄧文泮

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

覆校官中書臣汪師曾

校對官助教臣蔡鎮

謄錄監生臣鄧洪繼

欽定四庫全書

書經集傳卷二

宋 蔡沈 撰

夏書

夏禹有天下之號也書元四篇禹貢作於虞時而繫之夏書者禹之王以是功也

禹貢

上之所取謂之賦下之所供謂之貢是篇有貢有賦而獨以貢名篇者孟子曰夏后

氏五十而貢貢者較數歲之中以為常則貢又夏后氏田賦之總名今文古文皆有

禹敷土隨山到木奠高山大川

敷分也分別土地以為九州也奠定也定高山

大川以別州境也若兗之濟河青之海岱揚之淮海雍之梁水西河荆之荆衡徐之海岱淮豫之荆河梁之華

陽里水是也方洪水橫流不辨區域禹分九州之地隨山之勢相其便宜斬木通道以治之又定其山之高者

與其川之大者以為之紀綱此三者禹治水之要故作書者首述之○曾氏曰禹別九州非用其私智天文地理區域各定故星土之法則有九野而在地者必有高山大川為之限隔風氣為之不通民生其間亦各異俗故禹因高山大川之所限者別為九州又定其山之高峻水之深大者為其州之鎮秩其祭而使其國主之也

冀州

冀州帝都之地三面距河充河之西雍河之東豫河之北周禮職方河內曰冀州是也八州皆言疆

界而冀不言者以餘州所至可見晁氏曰亦所以尊京師示王者無外之意

既載壺口

經始治之

謂之載壺口山名漢地志在河東郡北屈縣東南今隰州吉鄉縣也○今按既載云者冀州帝都之地禹受命治水所始在所當先經始壺口等處以殺河勢故曰既載然禹治水施功之序則皆自下流始故次充次青次徐次揚次荆次豫次梁次雍充最下故所先雍最高故獨後禹言予決九川距四海濬畎澮距川即其用功之

本末先決九川之水以距海則水之大者有所歸又濬畎澮以距川則水之小者有所泄皆自下流以疏殺其勢讀禹貢之書求禹治梁及岐梁山岐皆冀州山梁山呂功之序當於此詳之

縣東北爾雅云梁山晉望即冀州呂梁也呂不韋曰龍門未闢呂梁未鑿河出孟門之上又春秋梁山崩左氏穀梁皆以為晉山則亦指呂梁矣酈道元謂呂梁之石崇竦河流激盪震動天地此禹既事壺口乃即治梁也岐山在今汾州介休縣孤岐之山勝水所出東北流注於汾酈道元云後魏於胡岐置六壁防離石諸胡因為大鎮今六壁城在勝水之側實古河逕之險阨二山河水所經治之所以開河道也先儒以為雍州梁岐者非是

既修太原至於岳陽
修因鯀之功而修之也廣平曰原今河東路太原府也岳太岳

也周職方冀州其山鎮曰霍山地志謂霍太山即太岳在河東郡彘縣東今晉州霍邑也山南曰陽即今岳陽

縣地也堯之所都揚子雲冀州箴曰岳陽是都是也蓋汾水出於太原經於太岳東入於河此則導汾水也

覃懷底績至于衡漳

覃懷地名地志河內郡有懷縣今懷州也曾氏曰覃懷平地也當在

孟津之東太行之西洩水出乎其西淇水出乎其東方洪水懷山襄陵之時而平地致功為難故曰底績衡漳水名衡古橫字地志漳水二一出上黨沾縣大叟谷今平定軍樂平縣少山也名為清漳一出上黨長子縣鹿谷山今潞州長子縣巖鳩山也名為濁漳酈道元謂之衡水又謂之橫水東至鄴合清漳東北至阜城入北河鄴今潞州涉縣也阜城今定遠軍東光縣也○又按桑欽云二漳異源而下流相合同歸於海唐人亦言漳水能獨達於海請以為漕而不云入河者蓋禹之導河自洛水大陸至碣石入於海本隨西山下東北去周定王五年河徙砵磔則漸遷而東漢初漳猶入河其後河徙日東而取漳水益遠至欽時河自大伾而下已非故道

而漳自入海矣故欽漢孔氏曰無塊曰壤與唐人所言者如此顏氏曰柔土曰壤夏

氏曰周官大司徒辨十有二壤之物而知其種以教稼穡樹藝以土均之法辨五物九等制天下之地征則夫

教民樹藝與因地制貢固不可不先於辨土也然辨土之宜有二白以辨其色壤以辨其性也蓋草人糞壤之

法駢剛用牛赤緹用羊墳壤用麋渴澤用鹿糞治田疇各因色性而辨其所當用也曾氏曰冀州之土豈皆白

壤云然者土會之賦田所法從其多者論也出穀米厥賦惟上上錯厥田惟中中

兵車之類錯雜也賦第一等而錯出第二等也田第五等也賦高於田四等者地廣而人稠也林氏曰冀州先

賦後田者冀王畿之地天子所自治併與場圃園田漆林之類而征之如周官載師所載賦非盡出於田也故

以賦屬於厥土之下餘州皆田之賦也故先田而後賦又按九州九等之賦皆每州歲入總數以九州多寡相

較而為九等非以是等田而責其出是等賦也冀獨
不言貢篚者冀天子封內之地無所事於貢篚也恒

衛既從大陸既作

恒衛二水名恒水地志出常山郡上曲陽縣恒山北谷在今定州曲陽縣

西北恒山也東入滹水薛氏曰東流合滹水至瀛州高
陽縣入易水晁氏曰今之恒水西南流至真定府行唐
縣東流入於滋水又南流入於衡水非古逕矣衛水地
志出常山郡靈壽縣東北即今真定府靈壽縣也東入
滹沱河薛氏曰東北合滹沱河過信安軍入易水從從
其道也大陸孫炎曰鉅鹿北廣阿澤河所經也程氏曰
鉅鹿去古河絕遠河未嘗逕邢以行鉅鹿之廣阿非是
按爾雅高平曰陸大陸云者四無山阜曠然平地蓋禹
河自澶相以北皆行西山之麓故班馬王橫皆謂載之
高地則古河之在貝冀以及枯澤之南率皆穿西山踵
趾以行及其已過信澤之北則西山勢斷曠然四平蓋
以此地謂之大陸乃與下文北至大陸者合故隋改趙

之昭慶以為大陸縣唐又割鹿城置陸渾縣皆疑鉅鹿
之大陸不與河應而亦求之向北之地杜佑李吉甫以
為邢趙深三州為大陸者得之作者言可耕治水患既
息而平地之廣衍者亦可耕治也恒衛水小而地遠大
陸地平而近河故其

島夷皮服

海曲曰島海島之夷以皮服來貢也

夾右

碣石入于河

碣石地志在北平郡驪城縣西南河口之
地今平州之南也冀州北方貢賦之來自

北海入河南向西轉而碣石在其右轉屈之間故曰夾
右也程氏曰冀為帝都東西南三面距河他州貢賦皆
以達河為至故此三方亦不必書而其北境則漢遼東
西右北平漁陽上谷之地其水如遼濡潯易皆中高不
與河通故必自北海然後能達河也又按酈道元言驪
城枕海有石如甬道數十里當山頂有大石如柱形韋
昭以為碣石其山昔在河口海濱故以誌其入貢河道
歷世既久為水所漸淪入於海已去岸五百餘里矣戰

國策以碣石在常山郡九門縣者恐濟河惟兗州之域

名偶同而鄭氏以為九門無此山也

東南據濟西北距河濟河見導水蘓氏曰河濟之間相

去不遠兗州之境東南跨濟非止于濟也愚謂河昔北

流兗州之境北盡碣石河右之地後碣石之地淪入于

海河益徙而南濟河之間始相去不遠蘓氏之說未必

然也○林氏曰濟古文作涕說文注云此兗州之濟也

其從水從齊者說文注云出常山房子縣贊皇山則此

二字音同義異九河既道九河爾雅一曰徒駭二曰太

當以古文為正史三曰馬頰四曰覆鬴五曰太

胡蘓六曰簡潔七曰鉤盤八曰鬲津其一則河之經

流也先儒不知河之經流遂分簡潔為二既道者既

順其道也按徒駭河地志云溥沱河寰宇記云在滄州

清池南許商云在平城馬頰河元和志在德州安德平

原南東寰宇記云在棣州滴河北興地記云即篤馬河

也覆鬴河通典云在德州安德胡蘓河寰宇記云在滄

之饒安無棣臨津三縣許商云在東光簡潔河輿地記云在臨津鉤盤河寰宇記云在樂陵東南從德州平昌來輿地記云在樂陵鬲津河寰宇記云在樂陵東西北流入饒安許商云在鬲縣輿地記云在無棣太史河不知所在自漢以來講求九河者甚詳漢世近古只得其三唐人集累世積傳之語遂得其六歐陽志輿地記又得其一或新河而載以舊名或一地而互為兩說要之皆似是而非無所依據至其顯然謬誤者則班固以滹沱為徒駭而不知滹沱不與古河相涉樂史馬頰乃以漢篤馬河當之鄭氏求之不得又以為九河齊桓塞其八流以自廣夫曲防齊之所禁塞河宜非桓公之所為也河水可塞而河道果能盡平乎皆無稽考之言也惟程氏以為九河之地已淪於海引碣石為九河之證以謂今滄州之地北與平州接壤相去五百餘里禹之九河當在其地後為海水淹沒故其迹不存方九河未沒於海之時從今海岸東北更五百里平地河播為九在

此五百里中又上文言夾右碣石則九河入海之處有碣石在其西北岸九河水道變遷難於推考而碣石通趾頂皆石不應仆沒今兗冀之地既無此石而平州正南有山而名碣石者尚在海中去岸五百餘里卓立可見則自古河自今以為海處向北斜行始分為九其河道已淪入于海明矣漢王橫言昔天常連雨東北風海水溢西南出浸數百里九河之地已為海水所漸酈道元亦謂九河碣石苞淪於海後世儒者知求九河於平地而不知求碣石有無以為之證故前後異說竟無歸宿蓋非九河之地而強鑿求之宜其支離而不能得也

雷夏既澤

澤者水之鍾也雷夏地志在濟陰郡城陽縣西北今濮州雷澤縣西北也山海經云澤中

有雷神龍身而人頰鼓其腹則雷然則本夏澤也因其神名之曰雷夏也洪水橫流而入於澤澤不能受則亦泛濫奔潰故水治

澨沮會同

澨沮二水名澨水曾氏曰爾雅水自河出為澨許慎

而後雷夏為澤

云河灘水在宋又曰汧水受陳留浚儀陰溝至蒙為灘
水東入于泗水經汧水出陰溝東至蒙為粗獾則灘水
即汧水也灘之下流入於睢水沮水地志睢水出沛國
芒縣睢水其沮水歟晁氏曰爾雅云自河出為灘濟出
為澹求之於韻沮有楚音二水河濟之別也二
說未詳孰是會者水之合也同者合而一也

桑土既

蠶是降丘宅土

桑土宜桑之土既蠶者可以蠶桑也蠶
性惡濕故水退而後可蠶然九州皆賴

其利而獨於兗言之者兗地宜桑後世之濮上桑間猶
可驗也地高曰丘兗地多在卑下水害尤甚民皆依丘
陵以居至是始
得下居平地也

厥土黑墳厥草惟繇厥木惟條

墳土脈
墳起也

如左氏所謂祭之地地墳是也繇茂條長也○林氏曰
九州之勢西北多山東南多水多山則草木為宜不待
書也兗徐揚三州最居東南南下流其地卑濕沮洳洪水
為患草木不得其生至是或繇或條或夭或喬而或漸

色故于三州特言之以見水土平草木亦得遂其性也

厥田惟中下厥賦貞作十

有三載乃同

田第六等賦第九等貞正也充賦最薄言君天下者以薄賦為正也作十有三載乃

同者充當河下流之衝水激而湍悍地平而土疎被害尤劇今水患雖平而旱濕沮洳未必盡去土曠人稀生理鮮少必作治十有三載然後賦法同于他州此為田賦而言故其文屬于厥賦之下先儒以為禹治水所歷之年且謂此州治水最在後畢州為第九成功因以上文厥賦貞者謂賦亦第九與州正為相當殊無意義其說非是

厥貢漆絲厥篚織文

貢者下獻其土所有于上也充地宜漆宜桑故貢漆絲也

篚竹器篚屬也古者幣帛之屬則盛之以篚篚而貢焉經曰篚厥玄黃是也織文者織而有文錦綺之屬也以非一色故以織文總之林氏曰有貢又有篚者所貢之物入于篚也

浮于濟漯達于河行

水曰浮漂者河之支流也充之貢賦浮濟浮漂以達于河也帝都冀州三面距河達河則達帝都矣又按地志曰漂水出東郡東武陽至千乘入海程氏以為此乃漢河與漂殊異然亦不能明言漂河所在未詳其地也

海岱惟青州

青州之域東北至海西南距岱岱泰山隅也今在襲慶府奉符縣西北三十里

夷既略

夷薛氏曰今登州之地略經夷濰淄其道濰水

名濰水地志云出瑯琊郡箕縣今密州莒縣東北濰山也北至都昌入海今濰州昌邑也濰水地志云出泰山郡萊蕪縣原山今淄州淄川縣東南七十里原山也東至博昌縣入濰今青州壽光縣也其道者水循其道也上文言既道者禹為之道也此言其道者泛濫既去水得其故道也林氏曰河濰下流充受之淮下流徐受之江漢下流揚受之青雖近海然不當衆流之衝但濰淄二水順其故道則其功畢矣比之他州用力最省者也

厥土白墳海濱廣斥

濱涯也海涯之地廣漠而斥鹵許慎曰東方謂之斥西方謂之鹵斥

鹵鹵地可煮為鹽者也

厥田惟上下厥賦中上

田第三賦第四也

厥貢鹽

絺海物惟錯岱畎絲枲鉛松怪石萊夷作牧厥篚檿絲

鹽斥地所出絺細葛也錯雜也海物非一種故曰錯林氏曰既總謂之海物則固非一物矣此與揚州齒革羽毛惟木文勢正同錯蓋別為一物如錫貢磬錯之錯理或然也畎谷也岱山之谷也枲麻也怪石怪異之石也林氏曰怪石之貢誠為可疑意其必須以為器用之飾而有不可闕者非特貢其怪異之石以為玩好也萊夷顏師古曰萊山之夷齊有萊侯萊人即今萊州之地作牧者言可牧放夷人以畜牧為生也檿山桑也山桑之絲其韌中琴瑟之弦蘓氏曰惟東萊為有此絲以之為繒其堅韌異常萊人謂之山繭

浮于汶達

于濟

汶水出泰山郡萊蕪縣原山今襲慶府萊蕪縣也
西南入濟在今鄆州中都縣也蓋淄水出萊蕪原

山之陰東北而入海汶水出萊蕪原山之陽西南而入濟不言達河者因於兗也

海岱及淮惟

徐州

徐州之域東至海南至淮北至岱而西不言濟者
岱之陽濟東為徐岱之北濟東為青言濟不足以

辨故略之也爾雅濟東曰徐州者商無青并青於徐也
周禮正東曰青州者周無徐并徐於青也林氏曰一州
之境必有四至七州皆止二至蓋以鄰州互見至此州
獨載其三邊者止言海岱則嫌於青止言淮海則嫌於
揚故必曰海岱及淮而淮沂其又淮沂二水名淮見導
後徐州之疆境始別也
于豫之境至揚徐之閒始大其泛濫為患尤在于徐故
淮之治於徐言之也沂水地志云出泰山郡蓋縣艾山
今沂州沂水縣也南至下邳西南而入于泗曾氏曰
徐州水以沂名者非一酈道元謂水出尼丘山西北徑

魯之雩門亦謂之沂水水出太公武陽之冠石山亦謂之沂水而沂水之大則出於泰山也又按徐之水有泗有汶有汴有渚而獨以淮沂言者周職方氏青州其川淮泗其浸沂沫周無徐州兼之於青周之青即禹之徐則徐之川莫大於淮淮又則自泗而下凡為川者可知矣徐之浸莫大於沂沂又則自沫而下凡為浸者可知矣

蒙羽其藝

蒙羽二山名蒙山地志在泰山郡蒙陰縣西南今沂州費縣也羽山地志在東海郡

祝其縣南今海州朐山縣也藝者言可種藝也

大野既豬

大野澤名地志在陽郡鉅野縣北今濟

州鉅野縣也鉅即大也水蓄而復流者謂之豬按水經濟水至乘氏縣分為二南為荷北為濟酈道元謂一水東南流一水東北流入鉅野澤則大野為濟之所絕其所聚也大矣何承天曰鉅野廣大南導洙泗北連清濟徐之有濟於是乎見又鄆州中都西

東原底平

東原漢南亦有野陂或皆大野之地也

國今之鄆州也晁氏曰東平自古多水患數徙其城咸
平中又徙城於東南則其下濕可知底平者水患已去
而底於平也後人以其地之平故謂之東平又按東原
在徐之西北而謂之東者以在濟東故也東平國在景
帝亦謂濟東國云益知
大野東原所以志濟也
厥土赤埴墳草木漸包
也黏泥如脂之膩也周有搏埴之工老氏言埴埴以為
器惟土性黏膩細密故可搏可埴也漸進長也如易所
謂木漸言其日進於茂而不已也包叢生也
也如詩所謂如竹包矣言其叢生而積也
厥田惟上中
厥賦中中
第五等也
賦
厥貢惟土五色羽畎夏翟嶧陽

孤桐泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚厥篚玄纈縞

徐州之土雖赤而五

色之土亦間有之故制以為貢周書作維曰諸侯受命
于周乃建大社于國中其壝東青土南赤土西白土北

驪土中央暨以黃土將建諸侯鑿取其方面之土苞以黃土苴以白茅以為土封故曰受削土於周室此貢土五色意亦為是用也羽畎羽山之谷也夏翟雉具五色其羽中旌旄者也染人之職秋染夏鄭氏曰染夏者染五色也林氏曰古之車服器用以雉為飾者多不但旌旄也曾氏曰山雉具五色出于羽山之畎則其名山以羽者以此歟嶧山名地志云東海郡下邳縣西有葛嶧山古文以為嶧山下邳今淮陽軍下邳縣也陽者山南也孤桐特生之桐其材中琴瑟詩曰梧桐生矣于彼朝陽蓋草木之生以向日為貴也泗水名出魯國卞縣桃墟西北陪尾山源有泉四泉俱導因以為名西南過彭城又東南過下邳入淮卞縣今襲慶府泗水縣也濱水旁也浮磬石露水濱若浮於水然或曰非也泗濱非必水中泗水之旁近浮者石浮生土中不根著者也今下邳有石磬山或以為古取磬之地曾氏曰不謂之石者成磬而後貢也淮夷淮之夷也蠙蚌之別名也暨及

也珠為服飾魚用祭祀今濠泗楚皆貢淮白魚亦古之遺制歟夏翟之出於羽畎孤桐之生於嶧陽浮磬之出於泗濱珠魚之出於淮夷各有所產之地非他處所有故詳其地而使貢也玄赤黑色幣也武成曰篚厥玄黃織縞皆繒也禮曰及期而大祥素縞麻衣中月而禫禫而織記曰有虞氏縞衣而養老則知織縞皆繒之名也會氏曰玄赤而有黑色以之為袞所以祭也以之為端所以齊也以之為冠以為首服也黑經白緯曰織織也縞也皆去凶即

浮于淮泗達于河

許慎曰汧水受陳留浚儀陰溝至蒙為灘

水東入于泗則淮泗之可以達于河者以灘至于泗也許慎又曰泗受汧水東入淮蓋泗水至大野而合汧然則泗之上源自汧

淮海惟揚州

揚州之域北至海彭蠡既淮東南至于海

者彭蠡地志在豫章郡彭澤縣東合江西江東諸水跨豫章饒州南康軍三州之地所謂鄱陽湖者是也詳

見導陽鳥攸居

陽鳥隨陽之鳥謂鴈也今惟彭蠡洲渚之間千百為羣記陽鳥所居猶夏小正

水鴈北鄉也言澤水既豬洲渚既平而禽鳥亦得其居止而遂其性也

三江既入

庾仲初吳都賦

註松江下七十里分流東北入海者為婁江東南流者為東江併松江為三江其地今亦名三江口吳越春秋

所謂范蠡乘舟出三江之口者是也○又按蘓氏謂岷山之江為中江嶓冢之江為北江豫章之江為南江即

導水所謂東為北江東為中江者既有中北二江則豫章之江為南江可知今按此為三江若可依據然江漢

會于漢陽合流數百里至湖口而後與豫章江會又合流千餘里而後入海不復可指為三矣蘇氏知其說不

通遂有味別之說禹之治水本為民去害豈如陸羽輩辨味烹茶為口腹計邪亦可見其說之窮矣以其說易

以惑人故并及之或曰江漢之水揚州巨浸何以不書曰禹貢書法費疏鑿者雖小必記無施勞者雖大亦略

江漢荊州而下安於故道無俟濬治故在不書况朝宗于海荊州固備言之是亦可以互見矣此正禹貢之書也

震澤底定

震澤太湖也周職方揚州藪曰具區地志在吳縣西南五十里今蘇州吳縣也曾氏

曰震如三川震之震若今湖翻是也具區之水多震而難定故謂之震澤底定者言底于定而不震蕩也

蕩既敷厥草惟天厥木惟喬厥土惟塗泥

篠箭竹蕩大竹郭璞曰竹

閭節曰蕩敷布也水去竹已布生也少長曰厥田惟下天喬高也塗泥水泉濕也下地多水其土淖

下厥賦下上錯

田第九等賦第七等雜出第六等也言下上上錯者以本設賦九等分為

三品下上與中下異品故變文言下上上錯也

厥貢惟金三品璫琨篠簜齒革

羽毛惟木島夷卉服厥篚織貝厥包橘柚錫貢

三品金銀銅也

瑤琨玉石名詩曰何以舟之惟玉及瑤琨說文云石之美似玉者取之可以為禮器篠之材中於矢之筈蕩之材中於樂之管蕩亦可為符節周官掌節有英蕩象有齒犀兕有革鳥有羽獸有毛木梗梓豫章之屬齒革可以成車甲羽毛可以為旌旄木可以構棟宇器械之用也島夷東南海島之夷卉草也葛越木綿之屬織貝錦謂之吉貝海島之夷以卉服來貢而織貝之精好者亦篚馬包裏也小曰橘大曰柚錫者必待錫命而後貢非歲貢之常也張氏曰必錫命乃貢者供祭祀燕賓客則詔之口腹之欲則難於出令也沿于江海達于淮泗順流而下曰沿淮泗不言達于河者因于徐也禹時江淮未通故沿于海至吳始開邗溝隋人廣之而江淮舟船始通也孟子言排淮泗而注之荆及衡陽惟荊州條荊山南盡衡山江記者之誤也

之陽荆衡各見導山唐孔氏曰荊州以衡山之陽為至者蓋南方惟衡山為大以衡陽言之見其地不止此山而猶包**江漢朝宗于海**江漢見導水春見曰朝夏見曰其南也

漢合流于荆去海尚遠然水道已安而無有壅塞橫決之患雖未至海而其勢已奔趨於海猶諸侯之朝宗于

王**九江孔殷**九江即今之洞庭也水經言九江在長沙下雋西北楚地記曰巴陵瀟湘之淵在九

江之間今岳州巴陵縣即楚之巴陵漢之下雋也洞庭正在其西北則洞庭之為九江審矣今沅水漸水元水

辰水叙水酉水澧水資水湘水皆合於洞庭意以是名九江也孔甚殷正也九江水道甚得其正也○按漢志

九江在廬江郡之尋陽縣尋陽記九江之名一曰烏江二曰蟬江三曰烏白江四曰嘉靡江五曰岷江六曰源

江七曰廩江八曰提江九曰筮江今詳漢九江郡之尋陽乃禹貢揚州之境而唐孔氏又以為九江之名起於

近代未足為據且九江派別取之邪亦必首尾短長大略均布然後可目之為九然其一水之間當有一洲九江之閒沙水相閒乃為十有七道而今尋陽之地將無所容况沙洲出沒其勢不常果可以為地理之定名乎設使派別為九則當曰九江既道不應曰孔殷於導江當曰播九江不應曰過九江反復叅攷則九江非尋陽明甚本朝胡氏以洞庭為九江者得之曾氏亦謂導江曰過九江至於東陵東陵今之巴陵之上即洞庭也因九水所合遂名九江故下文導水曰過九江經之例大水合小水謂之過則洞庭之為九江益以明矣

沱潛既道

爾雅曰水自江出為沱自漢出為潛凡水之出於江漢者皆有此名此則荊州江漢之出

者也今按南郡枝江縣有沱水然其流入江而非出於江也華容縣有夏水首出于江尾入于沔亦謂之沱若潛水則未

雲土夢作乂

數曰雲夢澤名周官職方荊州其澤有見也

北華容枝江江夏陸皆其地也左傳楚子濟江入于雲中又楚子以鄭伯田于江南之夢合而言之則為一別而言之則二澤也雲土者雲之地土見而已夢作又者夢之地已可耕治也蓋雲夢之澤地勢有高卑故水落有先後人也

厥土惟塗泥厥田惟下中厥賦上下

荊州之土

與揚州同故田比揚只加一等而賦為第三等者地闊而人工修也

厥貢羽毛齒革惟金

三品杔榦栝柏礪砥砮丹惟箛簞楛三邦底貢厥名包

匭菁茅厥篚玄纁璣組九江納錫大龜

荊之貢與揚州大抵多同然荊

先言羽毛者漢孔氏所謂善者為先也按職方氏揚州其利金錫荊州其利丹銀齒革則荆揚所產不無優劣矣杔栝柏三木名也杔木似櫟而可為弓榦栝木柏葉松身礪砥皆磨石砥以細密為名礪以麤礪為稱砮者

中矢鏃之用肅慎氏貢石砮者是也丹丹砂也箇簳竹名砮木名皆可以為矢董安于之治晉陽也公宮之垣皆以荻蒿苦楚康之其高丈餘趙襄子發而試之其堅則箇簳不能過也則箇簳蓋竹之堅者其材中矢之筈楷肅慎氏貢楷矢者是也三邦未詳其地底致也致貢箇簳楷之有名者也匭匣也菁茅有刺而三脊所以供祭祀縮酒之用既匱而又匱之所以示敬也齊桓公責楚貢匱茅不入王祭不供無以縮酒又管子云江淮之間一茅而三脊名曰菁茅菁茅一物也孔氏謂菁為菹者非是今長州麻陽縣苞茅山出苞茅有刺而三脊纁周禮染人夏纁玄纁絳色幣也璣珠不圓者組綬類大龜尺有二寸所謂國之守龜非可常得故不為常貢若偶得之則使之納錫於上謂之浮于江沱潛漢逾于納錫者下與上之辭重其事也

洛至于南河

江沱潛漢其水道之出入不可詳而大勢則自江沱而入潛漢也逾越也漢與洛不

通故舍舟而陸以達于洛自洛而至于南河也程氏曰
不逕浮江漢兼用沱潛者隨其貢物所出之便或由經
流或循枝派期荆河惟豫州條豫州之域西南至南
於便事而已

伊洛

瀍澗既入于河

伊水山海經曰熊耳之山伊水出焉東北至洛陽縣南北入于洛郭璞云熊耳

在上洛縣南今商州上洛縣也地志言伊水出弘農盧氏之熊耳者非是洛水地志云出弘農郡上洛縣冢領山水經謂之謹舉山今商州洛南縣冢領山也至鞏縣入河今河南府鞏縣也瀍水地志云出河南郡穀成縣替亭北今河南府河南縣西北有古穀城縣其北山實瀍水所出也至偃師縣入洛今河南府偃師縣也澗水地志云出弘農郡新安縣東南入于洛新安在今河南府新安澗池之間今澗池縣東二十三里新安城是也城東北有白石山即澗水所出酈道元云世謂之廣陽山然則澗水出今之澗池至新安入洛也伊瀍澗水入

于洛而洛水入于河此言伊洛瀍澗入于河若四水不相合而各入河者猶漢入江江入海而荊州言江漢朝宗于海意同蓋四水並流滎波既豬自滎波二水名濟水小大相敵故也詳見下文滎波既豬自今孟州溫縣入河潛行絕河南溢為滎在今鄭州滎澤縣西五里敖倉東南敖倉者古之敖山也按今濟水但入河不復過河之南滎瀆水受河水有石門謂之滎口石門也鄭康成謂滎今塞為平地滎陽民猶謂其處為滎澤酈道元曰禹塞淫水于滎陽下引河東南以通淮泗濟水分河東南流漢明帝使王景即滎水故瀆東注浚儀謂之浚儀渠漢志謂滎陽縣有狼蕩渠首受濟者是也南曰狼蕩北曰浚儀其實一也波水周職方豫州其川滎雖其浸波差爾雅云水自洛出為波山海經曰婁涿之山波水出其陰北流注于穀二說不同未詳孰是孔氏以滎波為一水者導河澤被孟豬今興仁府濟陰縣南三里其地非也

有荷山故名其澤為荷澤也蓋濟水所經水經謂南濟東過冤句縣南又東過定陶縣南又東北荷水東出焉是也被及也孟豬爾雅作孟諸地志在梁國睢陽縣東北今南京虞城縣西北孟諸澤是也曾氏曰被覆也荷水衍溢導其餘波入于厥土惟壤下土墳壚者其色雜孟豬不常入也故曰被

也壚疏也顏氏曰玄而疏者謂之厥田惟中上厥賦錯壚其土有高下之不同故別言之

上中

等田第四等賦第二等雜出第一等也

厥貢漆枲絺紵厥篚織纊錫貢

磬錯

而此乃貢者蓋豫州在周為畿內故載師掌其征

而不制貢禹時豫在畿外故有貢也推此義則冀不言貢者可知顏師古曰織紵以為布及練然經但言貢枲與紵成布與未成布不可詳也纊細綿也磬錯治磬之錯也非所常用之物故非常貢必待錫命而後納也與

揚州橘柚同然揚州先言橘柚而此先言錫貢者橘柚言包則於厥篚之文無嫌故言錫貢在後磬錯則與厥篚之文嫌於相屬故言錫貢在先蓋立言之法也

浮于洛達于河

豫州去帝都最近豫之東

境徑自入河豫之西境則浮于洛而後至河也

華陽黑水惟梁州

梁州之境東距華山之南

西據黑水華山即太華見導山黑水見導水

岷嶓既藝

岷嶓二山名岷山地志在蜀郡湔氐道西

傲外在今茂州汶山縣江水所出也晁氏曰蜀以山近江源者通為岷山連峰接岫重疊險阻不詳遠近青城

天彭諸山之所環遶皆古之岷山青城乃其第一峰也嶓冢山地志云在隴西郡氐道縣漾水所出又云在西

縣今興元府西縣三泉縣也蓋嶓冢一山跨於兩縣云川源既滌水去不滯而無泛溢之患其山已可種藝也

沱潛既道

此江漢別流之在梁州者沱水地志蜀郡郫縣江沱在東西入大江郫縣今成都府郫縣

也又地志云蜀郡汶江縣江沱在西南東入江汶江縣
今永康軍導江縣也潛水地志云巴郡宕渠縣潛水西
南入江宕渠今渠州流江縣也酈道元謂宕渠縣有大
穴潛水入焉通置山下西南潛出南入于江又地志漢
中郡安陽縣瀾谷水出西南入漢瀾音潛安陽縣今洋
州真符縣也○又按梁州乃江漢之原此不志者岷之
藝導江也岷之藝導漾也道沱則江悉矣道潛則
漢悉矣上志岷岷下志沱潛江漢源流於是而見
蔡蒙
旅平 地志蜀郡青衣縣今雅州嚴道縣蒙山
上合下開沫水逕其間瀾崖水脉漂疾歷代為患蜀郡
太守李冰發卒鑿平瀾崖則此二山在禹為用功多也
祭山曰旅旅平者和夷底績和夷地名嚴道以西有和
治功畢而旅祭也
晁氏曰和夷二水名和水今雅州榮經縣北和川水自
蠻界羅岳州東西來逕蒙山所謂青衣水而入岷江者

也夷水出巴郡魚復縣東南過佷山縣南又東過夷道縣北東入于江今詳二說皆未可必但經言底績者三覃懷原隰既皆地名則此恐為地名或地名因水亦不可知也

厥土青黎

也黎黑

厥田惟

下上厥賦下中三錯

田第七等賦第八等雜出第七第九等也按賦雜出他等者或以為

歲有豐凶或以為戶有增減皆非也意者地力有上下年分不同如周官田一易再易之類故賦之等第亦有上下年分冀之正賦第一等而閒歲第二等也揚之正賦第七等而閒歲第六等也豫之正賦第二等而閒歲第一等也梁之正賦第八等而閒歲出第七第九等也當時必有條目詳具今不存矣書之所載特凡例也若謂歲之豐凶戶之增減則九州皆然何獨於冀揚豫梁四州言哉

厥貢璆鐵銀鏤砮磬

熊羆狐狸織皮

璆玉磬鐵柔鐵也鏤剛鐵可以刻鏤者也磬石磬也言鐵而先於銀者鐵之利

多於銀也後世蜀之卓氏程氏以鐵冶富擬封君則梁
之利尤在於鐵也織皮者梁州之地山林為多獸之所
走熊羆狐狸四獸之皮製之可以為裘其毳毛織之可
以為罽也○林氏曰徐州貢浮磬此州既貢玉磬又貢
石磬豫州又貢磬錯以此觀之則知當時樂器磬最為
重豈非以其聲角而在清濁大小之間最難得其和者
哉
西傾因桓是來浮于潛逾于沔入于渭亂于河
山西傾

地志在隴西郡臨洮縣西今洮州臨潭縣西南桓水名
水經曰西傾之南桓水出焉蘓氏曰漢始出為漾東南
流為沔至漢中東行為漢沔酈道元曰自西傾而至葭
萌浮于西漢西漢即潛水也自西漢遡流而屈于晉壽
界阻漾枝津南歷岡北迤邐接漢沔歷漢川至于褒水
逾褒而暨于衙嶺之南溪灌于斜川屈于武功而北以
入于渭漢武帝時人有上書欲通褒斜道及漕事下張
湯問之云褒水通沔斜水通渭皆可以漕從南陽上沔

入褒褒絕水至斜間百餘里以車轉從斜下渭如此則漢中穀可致經言汧渭而不言褒斜者因大以見小也褒斜之閒絕水百餘里故曰逾然於經文則當曰逾于渭今曰逾于汧此又未可曉也絕河而渡曰亂黑

水西河惟雍州

雍州之域西據黑水東距西河謂之西河者主冀都而言也

弱水既

西

柳宗元曰西海之山有水焉散渙無力不能負芥投之則委靡墊沒及底而後止故名曰弱既西者導之

西流也地志云在張掖郡刪丹縣薛氏曰弱水出吐谷渾界窮石山自刪丹西至合黎山與張掖縣河合又按通鑑魏太武擊柔然至栗水西行至菟園水分軍收討又循弱水西行至涿邪山則弱水在菟園水之西涿邪山之東矣北史載太武至菟園水分軍搜討東至瀚海西接張掖水北渡燕然山與通鑑小異豈瀚海張掖水於弱水為近乎程氏據西域傳以弱水為在條支援引甚悉然長安西行一萬二千二百里又百餘日方至條

支其去雍州如此之遠禹豈應
窮荒而導其流也哉其說非是
涇屬渭汭
涇渭汭三水名涇水地志

出安定郡涇陽縣西今原州百泉縣岍頭山也東南至
馮翊陽陵縣入渭今永興軍高陵縣也渭水地志出隴

西郡首陽縣西南今渭州渭源縣烏鼠山西北南谷山
也東至京兆船司空縣入河今華州華陰縣也汭水地

志作芮扶風汧縣弦蒲藪芮水出其西北東入涇今隴
州汧源縣弦蒲藪有汭水焉周職方雍州其川涇汭詩

曰汭鞠之即皆謂是也屬連
漆沮既從
漆沮二水名漆

屬也涇水連屬渭汭二水也
漆沮既從
漆沮二水名漆

州同官縣東北界來經華原縣合沮水沮水地志出北
地郡直路縣東今坊州宜君縣西北境也寰宇記沮水

自坊州昇平縣北子午嶺出俗號子午水下合榆谷慈
馬等川遂為沮水至耀州華原縣合漆水至同州朝邑

縣東南入渭二水相敵故並言之既從者從於渭也又
按地志謂漆水出扶風縣晁氏曰此豳之漆也水經漆

水出扶風杜陽縣程氏曰杜陽今岐山普潤縣之地亦漢漆縣之境其水入渭在澧水之上與經序渭水節次不合非禹貢澧水攸同澧水地志作鄠出扶風鄠縣終之漆水也

咸陽縣入渭同者同於渭也渭水自鳥鼠而東澧水南注之涇水北注之漆沮東北注之曰屬曰從曰同皆主渭而荆岐既旅終南惇物至于鳥鼠

荆岐二山名荆山言也
即北條之荆地志

在馮翊懷德縣南今耀州富平縣掘陵原也岐山地志在扶風美陽縣西北今鳳翔府岐山縣東北十里也終南惇物鳥鼠亦皆山名終南地志古文以太一山為終南山在扶風武功縣今永興軍萬年縣南五十里也惇物地志古文以垂山為惇物在扶風武功縣今永興軍武功縣也鳥鼠地志在隴西郡首陽縣西南今渭州渭源縣西也俗呼為青雀山舉三山原隰底績至于豬野而不言所治者蒙上既旅之文也

廣平曰原下濕曰隰詩曰度其隰原即指此也鄭氏曰其地在幽今邠州也豬野地志云武威縣東北有休屠澤古今以為豬野今涼州姑臧縣也治水成功自高而下故先言山次原隰次陂澤也

三危既宅

三苗丕叙

地三危即舜竄三苗之地或以為燉煌未詳其地三苗之竄在洪水未平之前及是三危已

既可居三苗於是大有功叙今按舜竄三苗以其惡之尤甚者遷之而立其次者於舊都今既竄者已丕叙而居於舊都者尚桀鰲不服蓋三苗舊都山川險阻氣習使然今湖南猺洞時猶竊發倖而詢之多為貓姓豈其遺種歟

厥土惟黃壤

黃者土之正色林氏曰物得其常性者最貴雍州之土黃壤故其田非他

州所

厥田惟上上厥賦中下

田第一等而賦第六等者地狹而人功少也

厥

貢惟球琳琅玕

球琳美玉也琅玕石之似珠者爾雅曰西北之美者有昆侖虛之球琳琅玕今

南海有青琅玕浮于積石至于龍門西河會于渭汭積石地志

在金城郡河關縣西南羌中今鄯州龍支縣界也龍門
山地志在馮翊夏陽縣今河中府龍門縣也西河冀之
西河也雍之貢道有二其東北境則自積石至于西河
其西南境則會于渭汭言渭汭不言河者蒙梁州之文
也他州貢賦亦當不止一道發此例以互見耳○按邢
昺秦乞下熙河路打造船五百隻于黃河順流放下至
會州西小河內藏放熙河路漕使李復秦竊知邢昺欲
用此船載兵順流而下去取興州契勘會州之西小河
鹹水其闊不及一丈深止于一二尺豈能藏船黃河過
會州入韋精山石峽險窄自上垂流直下高數十丈船
豈可過至西安州之東大河分為六七道散流渭之南山
逆流數十里方再合逆溜水淺灘磧不勝舟載此聲若
出必為夏國侮笑事遂寢邢昺之策如李復之言可謂
謬矣然此言貢賦之路亦曰浮于積石至于龍門西河

則古來此處河道固通舟楫矣而復之
言乃如此何也姑錄之以備參考云
織皮崑崙析支

渠搜西戎即敘

崑崙即河源所出在臨羌析支在河關
西千餘里渠搜水經曰河自朔方東轉

經渠搜縣故城北蓋近朔方之地也三國皆貢皮衣故
以織皮冠之皆西方戎落故以西戎總之即就也雍州
水土既平而餘功及于西戎故附于末○蘇氏曰青徐
揚三州皆萊夷淮夷島夷所篚此三國亦篚織皮但古
語有顛倒詳略爾其文當在厥貢惟球琳琅玕之下浮
于積石之上簡編脫誤不可不正愚謂梁州亦篚織皮
恐蘇氏之說為然
導岍及岐至于荆山逾于河壺口雷首至于

太岳底柱析城至于王屋太行恒山至于碣石入于海

此下隨山也岍岐荆三山皆雍州山岍山地志扶風岍
縣西吳山古文以為汧山今隴州吳山縣吳巖山也周

禮雍州山鎮曰嶽山又按寰宇記隴州汧源有岍山汧水所出禹貢所謂岍山也晁氏以為今之隴山天井金門秦嶺山者皆古之岍也岐荆見雍州壺口雷首太岳底柱析城王屋太行恒山皆冀州山壺口太岳碣石見冀州雷首地志在河東郡蒲坂縣南今河中府河東縣也底柱石在大河中流其形如柱今陝州陝縣三門山是也析城地志在河東郡濩澤縣西今澤州陽城縣也晁氏曰山峰四面如城王屋地志在河東郡垣縣東北今絳州垣曲縣也晁氏曰山狀如屋太行山地志在河內郡山陽縣西北今懷州河內也恒山地志在常山郡上曲陽縣西北今定州曲陽也逾者禹自荆山而過于河也孔氏以為荆山之脉逾河而為壺口雷首者非是蓋禹之治水隨山刊木其所表識諸山之名必其高大可以辨疆域廣博可以奠民居故謹而書之以見其施功之次第初非有意推其脉絡之所自来若今之葬法所言也若必實以山脉言之則尤見其說之謬妄蓋

河北諸山根本脊脉皆自代北寰武嵐憲諸州乘高而
來其脊以西之水則西流以入龍門西河之上流其脊
以東之水則東流而為桑乾幽冀以入于海其西一支
為壺口太岳次一支包汾晉之源而南出以為析城王
屋而又西折以為雷首又次一支乃為太行又次一支
乃為恒山其間各隔沁潞諸川不相連屬豈自沂岐跨
河而為是諸山哉山之經理者已附于逐州之下于此
又條列而詳記之而山之經緯皆可見矣王鄭有三條
四列之名皆為未當今據導字分之以為南北二條而
江河以為之紀于二之中又分為二焉此北條大河北
境之山也西傾朱圉鳥鼠至于太華熊耳外方桐柏至于陪

尾西傾朱圉鳥鼠太華雍州山也熊耳外方桐柏陪尾
豫州山也西傾見梁州朱圉地志在天水郡冀縣南

今秦州大潭縣也俗呼為白巖山鳥鼠見雍州太華地
志在京兆華陰縣南今華州華陰縣二十里也熊耳在

商州上洛縣詳見豫州外方地志潁川郡密高縣有密高山古文以為外方在今西京登封縣也桐柏地志在南陽郡平氏縣東南今唐州桐柏縣也陪尾地志江夏郡安陸縣東北有橫尾山古文以為陪尾今安州安陸也西傾不言導者蒙導所之文也此北條大河南境之山也

導嶓冢至于荆山内方

至于大別

嶓冢即梁州之嶓也山形如冢故謂之嶓冢詳見梁州荆山南條荆山地志在南郡臨沮

縣北今襄陽府南漳縣也内方大別亦山名内方地志章山古文以為内方山在江夏郡竟陵縣東北今荆門軍長林縣也左傳吳與楚戰楚濟漢而陳自小別至于大別蓋近漢之山今漢陽軍漢陽縣北大別山是也地志水經云在安豐者非是

岷山之陽至于衡山過九江

此南條江漢北境之山也

至于敷淺原

岷山見梁州衡山南嶽也地志在長沙國湘南縣今潭州衡山縣也九江見荊州敷

淺原地志云豫章郡歷陵縣南有傅易山古文以為敷
淺原今江州德安縣博陽山也晁氏以為在鄱陽者非
是今按晁氏以鄱陽有博陽山又有歷陵山為應地志
歷陵縣之名然鄱陽漢舊縣地不應又為歷陵縣山名
偶同不足據也江州德安雖為近之然所謂敷淺原者
其山甚小而卑亦未見其為在所表見者惟廬阜在大
江彭蠡之交最高且大宜所當紀志者而皆無考據恐
山川之名古今或異而傳者未必得其真也姑俟知者
過經過也與導岍逾于河之義同孔氏以為衡山之脉
連延而為敷淺原者亦非是蓋岍山之脉其北一支為
衡山而盡於洞庭之西其南一支度桂嶺北經袁筠之
地至德安所謂敷淺原者二支之間湘水閒斷衡山在
湘水西南敷淺原在湘水東北其非衡山之脉連延過
九江而為敷淺原者明甚且其山川岡脊源流具在眼
前而古今異說如此況殘山斷港歷數千百年者尚何
自取信哉岍山不言導者蒙導嶠冢之文也此南條江

漢南境之山也

導弱水至于合黎餘波入于流沙

此下瀋川也弱水見雍州

合黎山名隋地志在張掖縣西北亦名羌谷流沙杜佑云在沙州西八十里其沙隨風流行故曰流沙水之疏

導者已附于逐州之下於此又派別而詳記之而水之經緯皆可見矣瀋川之功自隨山始故導水次於導山

也又按山水皆原于西北故禹叙山叙水皆自導黑水西北而東南導山則先岍岐導水則先弱水也

至于三危入于南海

黑水地志出犍為郡南廣縣汾關山水經出張掖難山南至燉煌過

三危山南流入于南海唐樊綽云西夷之水南流入于南海者凡四曰區江曰西珥河曰麗水曰彌諾江皆入

于南海其曰麗水者即古之黑水也三危山臨峙其上按梁雍二州西邊皆以黑水為界是黑水自雍之西北

而直出梁之西南也中國山勢岡脊大抵皆自西北而來積石西傾岷山岡脊以東之水既入于河漢岷江其

岡脊以西之水即為黑水而入于南海地志水經樊氏之說雖未詳的實要是其地也程氏曰樊綽以麗水為黑水者恐其狹小不足為界其所稱西洱河者却與漢志葉榆澤相貫廣處可二十里既足以界別二州其流又正趨南海又漢滇池即葉榆之地武帝初開滇嵩時其地古有黑水舊祠夷人不知載籍必不能附會而綽及道元皆謂此澤以榆葉所積得名則其水之黑似榆葉積漬所成且其地乃在蜀之正西又東北距宕昌不遠宕昌即三苗種裔與三苗之叙于三導河積石至于危者又為相應其證驗莫此之明也

龍門南至于華陰東至于砥柱又東至于孟津東過洛

汭至于大伾北過洛水至于大陸又北播為九河同為

逆河入于海

積石龍門見雍州華陰華山之北也砥柱見導山孟地名津渡處也杜預云在河內

郡河陽縣南今孟州河陽縣也武王師渡孟津者即此
今亦名富平津洛汭洛水交流之內在今河南府鞏縣
之東洛之入河實在東南河則自西而東過之故曰東
過洛汭大伾孔氏曰山再成曰伾張揖以為在成臯鄭
玄以為在修武武德臣瓚以為修武武德無此山成臯
山又不再成今通利軍黎陽縣臨河有山蓋大伾也按
黎陽山在大河垂欲趨北之地故禹記之若成臯之山
既非從東折北之地又無險礙如龍門砥柱之須疏鑿
西去洛汭既已大近東距洛水大陸又為絕遠當以黎
陽者為是洛水地志在信都縣今冀州信都縣枯洛渠
也程氏曰周時河徙磴磴至漢又改向頓丘東南流與
禹河迹大相背戾地志魏郡鄴縣有故大河在東北直
達于海疑即禹之故河孟康以為王莽河非也古洛瀆
自唐貝州經城北入南宮貫穿信都大抵北向而入故
河于信都之北為合北過洛水之文當以信都者為是
大陸見冀州九河見兗州逆河意以海水逆潮而得名

九河既淪于海則逆河在其下流固不復有矣河上播而為九下同而為一其分播合同皆水勢之自然禹特順而導之耳今按漢西域傳張騫所窮河源云河有兩源一出蔥嶺一出于闐于闐在南山下其河北流與蔥嶺河合東注蒲昌海蒲昌海一名鹽澤去玉門陽關三百餘里其水停居冬夏不增減潛行地中南出積石又唐長慶中薛元鼎使吐蕃自隴西成紀縣西南出塞二千餘里得河源于莫賀延磧尾曰悶磨黎山其山中高四下所謂崑崙也東北流與積石河相連河源澄瑩冬春可涉下稍合流色赤益遠他水并注遂濁吐蕃亦自言崑崙在其國西南二說恐薛氏為是河自積石三千里而後至于龍門經但一書積石不言方向荒遠在所略也龍門而下因其所經記其自北而南則曰南至華陰記其自南而東則曰東至厓柱又詳記其東向所經之地則曰孟津曰洛汭曰大伾又記其自東而北則曰北過洛水又詳記其北向所經之地則曰大陸曰九河

又記其入海之處則曰逆河自洛汭而上河行于山其地皆可考自大伾而下垠岸高于平地故決鬲流移水陸變遷而泝水大陸九河逆河皆難指實然上求大伾下得碣石因其方向辨其故迹則猶可考也其詳悉見上文○又按李復云同州韓城北有安國嶺東西四十餘里東臨大河瀕河有禹廟在山斷河出處禹鑿龍門起于唐張仁愿所築東受降城之東自北而南至此山盡兩岸石壁峭立大河盤東于山峽間千數百里至此山開岸闊豁然奔放怒氣噴風聲如萬雷今按舊說禹鑿龍門而不詳其所以鑿誦說相傳但謂因舊修闢去其齒齧以決水勢而已今詳此說則謂受降以東至于龍門皆是禹新開鑿若果如此則禹未鑿時河之故道不知却在何處而李氏之學極博不知此說又何所考也

番禺道漾東流為漢又東

為滄浪之水過三澨至于大別南入于江東匯澤為彭

蠡東為北江入于海

漾水名水經曰漾水出隴西郡氐道縣嶓冢山東至武都常璩曰漢

水有兩源此東源也即禹貢所謂嶓冢導漾者其西源出隴西嶓冢山會泉始源曰沔逕葭萌入漢東源在今西縣之西西源在今三泉縣之東也酈道元謂東西兩川俱出嶓冢而同為漢水者是也水源發于嶓冢為漾至武都為漢又東流為滄浪之水酈道元云武當縣北四十里漢水中有洲曰滄浪洲水曰滄浪水是也蓋水之經歷隨地得名謂之為者明非他水也三澁水名今郢州長壽縣磨石山發源東南流者名澁水至復州景陵縣界來又名汧水疑即三澁之一然據左傳漳澁遠澁則為水際未可曉也大別見導山入江在今漢陽軍漢陽縣匯迴也彭蠡見揚州北江未詳入海在今通州靜海縣○今按彭蠡古今記載皆謂今之番陽然其澤在江之南去漢水入江之處已七百餘里所蓄之水則合饒信徽撫吉贛南安建昌臨江袁筠隆興南康數州

之流非自漢入而為匯者又其入江之處西則廬阜東則湖口皆石山峙立水道狹甚不應漢水入江之後七百餘里乃橫截而南入于番陽又橫截而北流為北江且番陽合數州之流豬而為澤泛溢壅遏初無仰于江漢之匯而後成也不惟無所仰于江漢而衆流之積日遏月高勢亦不復容江漢之來入矣今湖口橫渡之處其北則江漢之濁流其南則番陽之清漲不見所謂漢水匯澤而為彭蠡者番陽之水既出湖口則依南岸與大江相持以東又不見所謂橫截而為北江者又以經文考之則今之彭蠡既在大江之南於經則宜曰南匯彭蠡不應曰東匯于導江則宜曰南會于匯不應曰北會于匯匯既在南于經則宜曰北為北江不應曰東為北江以今地望參校絕為反戾今廬江之北有所謂巢湖者湖大而源淺每歲四五月間蜀嶺雪消大江泛溢之時水淤入湖至七八月大江水落湖水方洩隨江以東為合東匯北匯之文然番陽之湖方五六百里不應

舍此而錄彼記其小而遺其大也蓋嘗以事理情勢考之洪水之患惟河為甚意當時龍門九河等處事急民困勢重役煩禹親蒞而身督之若江淮則地偏水急不待疏鑿固已通行或分遣官屬往視亦可况洞庭彭蠡之間乃三苗所居水澤山林深昧不測彼方負其險阻頑不即工則官屬之往者亦未必遽敢深入是以但知彭蠡之為澤而不知其非漢水所匯但意如巢湖江水之淤而不知彭蠡之源為甚衆也以此致誤謂之為匯謂之北江無足怪者然岷山導江東別為沱又東至于則番陽之為彭蠡信矣

澧過九江至于東陵東迤北會于匯東為中江入于海

沱江之別流於梁者也澧水名水經出武陵充縣西至長沙下雋縣西北入江鄭氏云經言過言會者水也言至者或山或澤也澧宜山澤之名按下文九江澧水既與其一則非水明矣九江見荊州東陵巴陵也今岳州

巴陵縣也地志在廬江西北者非是會匯中江見上章

導沅水東流為濟入于河

溢為滎東出于陶丘北又東至于荷又東北會于汶又

北東入于海

沅水濟水也滎源為沅既東為濟地志云濟水出河東郡垣曲縣王屋山東南今絳

州垣曲縣山也始發源王屋山頂崖下曰沅水既見而伏東出于今孟州濟源縣二源東源周迴七百步其深不測西源周迴六百八十五步其深一丈合流至溫縣是為濟水歷虢公臺西南入于河溢滿也復出河之南溢而為滎滎即滎波之滎見豫州又東出于陶丘北陶丘地名再成曰陶在今廣濟軍西又東至于荷荷即荷澤亦見豫州謂之至者濟陰縣自有荷派濟流至其地爾汶北汶也見青州又東北至于東平府壽張縣安民亭合汶水至今青州博興縣入海唐李賢謂濟自鄭以東貫滑曹鄆濟齊青以入于海本朝樂史謂今東平濟

南淄川北海界中有水流入海謂之清河酈道元謂濟水當王莽之世川瀆枯竭其後水流逕通津渠勢改尋梁脉水不與昔同然則滎澤濟河雖枯而濟水未嘗絕流也程氏曰滎水之為濟本無他義濟之入河適會河滿溢出南岸溢出者非濟水因濟而溢故禹還以元名命之按程氏言溢之一字固為有理然出于河南者既非濟水則禹不應以河支流而冒稱為濟蓋溢者指滎而言非指河也且河濁而滎清則滎之水非河之溢明矣况經所書單立導沆條例若斷若續而實有源流或見或伏而脉絡可考先儒皆以濟水性下勁疾故能入河穴地流注顯伏南豐曾氏齊州二堂記云泰山之北與齊之東南諸谷之水西北匯于黑水之灣又西北匯于栢崖之灣而至于渴馬之崖蓋水之來也衆其北折而西也悍疾尤甚及至于崖下則泊然而止而自崖以北至于歷城之西蓋五十里而有泉湧出高或致數尺具旁之人名之曰趵突之泉齊人皆謂嘗有棄糠于黑

水之灣者而見之于此蓋泉自渴馬之崖潛流地中而至此復出也其注而北則謂之灤水達于清河以入于海舟之通于濟者皆于是乎達也齊多甘泉其顯名者十數而色味皆同以余驗之蓋皆灤水之旁出者也然則水之伏流地中固多有之奚獨于榮澤疑哉吳興沈氏亦言古說濟水伏流地中今歷下凡發地皆是流水世謂濟水經過其下東阿亦濟所經取其井水煮膠謂之阿膠用攪濁水則清人服之下膈疏痰蓋其水性趨下清而重故也濟水伏流絕河乃其物性導淮自桐柏之常事理之著者程氏非之顧弗深考耳

東會于泗沂東入于海

水經云淮水出南陽平氏縣胎簪山禹只自桐柏導之耳桐柏

見導山泗沂見徐州沂入于泗泗入于淮此言會者以二水相敵故也入海在今淮浦

導渭自鳥

鼠同穴東會于澧又東會于涇又東過漆沮入于河

同穴

山名地志云鳥鼠山者同穴之枝山也餘並見雍州孔氏曰鳥鼠共為雌雄同穴而處其說怪誕不經不足信也酈道元云渭水出南谷山在鳥鼠導洛自熊耳東北山西北禹只自鳥鼠同穴導之耳

會于澗瀍又東會于伊又東北入于河

熊耳盧氏之熊耳也餘並見豫

州洛水出冢嶺山禹只自熊耳導之耳○按經言岍冢導漾岍山導江者漾之源出於岍江之源出於岍故先言山而後言水也言導河積石導淮自桐柏導渭自鳥鼠同穴導洛自熊耳皆非出於其山特自其山以導之耳故先言水而後言山也河不言自者河源多伏流積石其見處故言積石而不言自也沅水不言山者沅水伏流其出非一故不誌其源也弱水黑水不言山者九州之外蓋略之也小水合大水謂之入大水合小水謂之過二水勢均相入謂之會天下之水莫大九州攸同於河故於河不言會此禹貢立言之法也

四隩既宅九山刊旅九川滌源九澤既陂四海會同隩

也李氏曰涯內近水為隩陂障也會同與灘沮會同同義四海之隩水涯之地已可奠居九州之山槎木通道已可祭告九州之川濬滌泉源而無壅遏九州之澤已有陂障而無決潰四海之水無不會同而各有所歸此蓋總結上文言九州四

六府孔脩庶土交正底慎財賦

咸則三壤成賦中邦

也孔大也水火金木土穀皆大修治也土者財之自生謂之庶土則非

特穀土也庶土有等當以肥瘠高下名物交相正焉以任土事底致也因庶土所出之財而致謹其財賦之入如周大司徒以土宜之法辨十有二土之名物以任土事之類咸皆也則品節之也九州穀土又皆品節之以上中下三等如周大司徒辨十有二壤之名物以致稼穡之類中邦中國也蓋土賦或及於四夷而田賦則止

於中國而已故

錫土姓

錫土姓者言錫之土以立國錫之姓以立宗左傳所謂天子建

德因生以賜姓昨之

祇台德先不距朕行

台我距違也禹平水土定

土賦建諸侯治已定功已成矣當此之時惟敬德以先天下則天下自不能違越我之所行也

五百里

甸服百里賦納總二百里納銍三百里納秸服四百里

粟五百里米

甸服畿內之地也甸田服事也以皆田賦之事故謂之甸服五百里者王城之外四

面皆五百里也禾本全曰總刈禾曰銍半藁也半藁去皮曰秸謂之服者三百里內去王城為近非惟納總銍

秸而又使之服輸將之事也獨於秸言之者總前二者而言也粟穀也內百里為最近故并禾本總賦之外百

里次之只刈禾半藁納也外百里又次之去藁麤皮納也外百里為遠去其穗而納穀外百里為尤遠去其穀

而納米蓋量其地之遠近而為納賦之輕重
精麤也此分甸服五百里而為五等者也
五百里侯

服百里采二百里男邦三百里諸侯
侯服者侯國之服甸服外四面又各

五百里也采者卿大夫邑地男邦男爵小國也諸侯諸
侯之爵大國次國也先小國而後大國者大可以禦外
侮小得以安內附也此分
五百里綏服三百里揆文教

二百里奮武衛

綏安也謂之綏者漸遠王畿而取撫安之義侯服外四面又各五百里也揆度

也綏服內取王城千里外取荒服千里介於內外之間
故以內三百里揆文教外二百里奮武衛文以治內武
以治外聖人所以嚴華夏之辨者如
五百里要服三百

里夷二百里蔡

要服去王畿已遠皆夷狄之地其文法略於中國謂之要者取要約之義特羈

廢之而已綏服外四面又各五百里也蔡放也左傳云蔡蔡叔是也流放罪人於此也此分要服五百里而為二等
五百里荒服三百里蠻二百里流荒服去王畿益遠而經略之者也

視要服為尤略也以其荒野故謂之荒服要服外四面又各五百里也流流放罪人之地蔡與流皆所以處罪人而罪有輕重故地有遠近之別也此分荒服五百里而為二等也○今按每服五百里五服則二千五百里南北東西相距五千里故益稷篇言弼成五服至于五千然堯都冀州冀之北境并雲中涿易亦恐無二千五百里藉使有之亦皆沙漠不毛之地而東南財賦所出則反棄于要荒以地勢考之殊未可曉但意古今土地盛衰不同當舜之時冀北之地未必荒落如後世耳亦猶閩浙之間舊為蠻夷淵藪而今富庶繁衍遂為上國土地興廢不可以一時槩也周制九畿曰侯甸男采衛蠻夷鎮藩每畿亦五百里而王畿又不在其中併之則

一方五千里四方相距為萬里蓋倍禹服之數也漢地志亦言東西九千里南北一萬三千里先儒皆疑禹服之狹而周漢地廣或以周服里數皆以方言或以古今尺有長短或以禹直方計而後世以人迹屈曲取之要之皆非的論蓋禹聲教所及則地盡四海而其疆理則止以五服為制至荒服之外又別為區畫如所謂咸建五長是已若周漢則盡其地之所至而疆畫之也東漸于海西被于流沙朔南

暨聲教訖于四海禹錫玄圭告厥成功

也漸漬被覆暨及地有遠近故

言有淺深也聲謂風聲教謂教化林氏曰振舉於此而遠者聞焉故謂之聲軌範於此而遠者效焉故謂之教上言五服之制此言聲教所及蓋法制有限而教化無窮也錫與師錫之錫同水土既平禹以玄圭為贄而告成功于舜也水色黑故圭以玄云

甘誓

甘地名有扈氏國之南郊也在扶風鄠縣誓與禹征苗之誓同義言其討叛伐罪之

意嚴其坐作進退之節所以一衆志而起其怠也誓師于甘故以甘誓名篇書有六體誓其一也今文古文皆有○按有扈夏同姓之國史記曰啓立有扈不服遂滅之唐孔氏因謂堯舜受禪啓獨繼父以是不服亦臆度之耳左傳昭公元年趙孟曰虞有三苗夏有觀扈商有桀邳周有徐奄則有扈亦三苗徐奄之類也

大戰于甘乃召六卿

六卿六卿之卿也按周禮鄉大夫每鄉卿一人六卿六卿平居無事

則各掌其鄉之政教禁令而屬於大司徒有事出征則各率其鄉之一萬二千五百人而屬於大司馬所謂軍將皆卿者是也意夏制亦如此古者四方有變專責之方伯方伯不能討然後天子親征之天子之兵有征無

戰今啓既親率六軍以出而又書大戰于甘則有扈之
怙強稔惡敢與天子抗衡豈特孟子所謂六師移之者
書曰大戰蓋所以深著有扈不臣之罪而為天下後世諸侯之戒也王曰嗟六事之人予

警告汝

重其事故嗟歎而告之六事者非但六卿有事於六軍者皆是也

有扈氏威侮

五行怠棄三正天用勦絕其命今予惟恭行天之罰

威暴

殄之也侮輕忽之也蘇汨五行而殛死況於威侮之者乎三正子丑寅之正也夏正建寅怠棄者不用正朔也
有扈氏暴殄天物輕忽不敬廢棄正朔虐下背上獲罪于天天用勦絕其命今我伐之惟敬行天之罰而已今
按此章則三正迭建其來久矣舜協時月正日亦所以一正朔也子丑之建唐虞之前當已有之

左不

攻于左汝不恭命右不攻于右汝不恭命御非其馬之

正汝不恭命

甲左車左右車右也政治也古者車戰之法

刺御者居中以主馬之馳驅也左傳宣公十二年楚許伯御樂伯攝叔為右以致晉師樂伯曰吾聞致師者左射以蔽是車左主射也攝叔曰吾聞致師者右入壘折馘執俘而還是車右主擊刺也御非其馬之正猶王良所謂詭遇也蓋左右不治其事與御非其馬之正皆足以致敗故各指其人以責其事而欲各盡其職而不敢也

忽用命賞于祖不用命戮于社予則孥戮汝

戮殺也禮曰天子巡

狩以遷廟主行左傳軍行祓社釁鼓然則天子親征必載其遷廟之主與其社主以行以示賞戮之不敢專也祖左陽也故賞于祖社右陰也故戮于社孥子也孥戮與上戮字同義言若不用命不但戮及汝身將并汝妻子而戮之戰危事也不重其法則無以整肅其衆而使赴功也或曰戮辱也孥戮猶秋官司隔孥男子以為罪

隸之拏古人以辱為戮謂戮辱之以為拏耳古者罰弗及嗣拏戮之刑非三代之所宜有也按此說固為有理然以上句考之不應一戮而二義蓋罰弗及嗣者常刑也予則拏戮者非常刑也常刑則愛克厥威非常刑則威克厥愛盤庚遷都尚有剝殄滅之無遺育之語則啓之誓師豈為過哉

五子之歌

五子太康之弟也歌與帝舜作歌之歌同義今文無古文有

太康尸位以逸豫滅厥德黎民咸貳乃盤遊無度畋于

有洛之表十旬弗反

太康啓之子尸如祭祀之尸謂居其位而不為其事如古人所謂尸

祿尸官者也豫樂也夏諺曰吾王不遊吾何以休吾王不豫吾何以助一遊一豫為諸侯度夏之先王非不遊豫蓋有其節皆所以為民非若太康以逸豫而滅其德也民咸貳心而太康猶不知悔乃安於遊畋之無度言

其遠則至于洛水之南言其久則十
旬而弗反是則太康自棄其國矣
有窮后羿因民弗忍

距于河

窮國名羿窮國君之名也或曰羿善射者之名賈逵說文羿帝譽射官故其後善射者皆謂之

羿有窮之君亦善射故以羿目之也羿因民不堪命距太康于河北使不得返遂廢之 厥弟五人

御其母以從徯于洛之汭五子咸怨述大禹之戒以作

歌

御侍也怨如孟子所謂小弁之怨親親也小弁之詩父子之怨五子之歌兄弟之怨親之過大而不怨是

愈疏也五子知宗廟社稷危亡之不可救母子兄弟離散之不可保憂愁鬱悒慷慨感厲情不自已發為詩歌推其亡國敗家之由皆原於荒棄皇祖之訓雖其五章之間非盡述皇祖之戒然其先後終始互相發明史臣以其作歌之意序於五章之首後世序詩者每篇皆有小序以言其作詩之義其原蓋出諸此其一曰

皇祖有訓民可近不可下民惟邦本本固邦寧

此禹之訓也皇

大也君之與民以勢而言則尊卑之分如霄壤之不侔以情而言則相須以安猶身體之相資以生也故勢疎則離情親則合以其親故謂之近以其疎故謂之下言其可親而不可疎之也且民者國之本本固而後國安本既不固則雖強如秦富如隋終亦滅亡而已矣其

予視

天下愚夫愚婦一能勝予一人三失怨豈在明覓是圖

予臨兆民懷乎若朽索之馭六馬爲人上者奈何不敬

索昔各反馭音御○予五子自稱也君失人心則爲獨夫獨夫即愚夫愚婦一能勝我矣三失者言所失衆也民心怨背豈待其彰著而後知之當於事幾未形之時而圖之也朽腐也朽索易絕六馬易驚朽索固非可以

馭馬也以喻其危懼可畏之甚為人上者奈何而不敬乎前既引禹之訓言此則以己之不足恃民之可畏者申結其義也

其二曰訓有之內作色荒外作禽荒甘酒嗜音

峻宇彫牆有一于此未或不亡

此亦禹之訓也色荒惑嬖寵也禽荒耽遊畋也

荒者迷亂之謂甘嗜皆無厭也峻高大也宇棟宇也彫繪飾也言六者有其一皆足以致滅亡也禹之訓昭明如此而太康獨不念之乎此章首尾意義已明故不復申結之也

其三曰惟彼陶唐有

此冀方今失厥道亂其紀綱乃底滅亡

堯初為唐侯後為天子都陶故

曰陶唐堯授舜舜授禹皆都冀州言冀方者舉中以包外也大者為綱小者為紀底致也堯舜禹相授一道以有天下今太康失其道而紊亂其紀綱以致滅亡也○又按左氏所引惟彼陶唐之下有帥彼天常一語厥道

作其行乃底滅其四曰明明我祖萬邦之君有典有則

貽厥子孫關石和鈞王府則有荒墜厥緒覆宗絕祀明

明而又明也我祖禹也典猶周之六典則猶周之八則所以治天下之典章法度也貽遺關通和平也百二十斤為石三十斤為鈞鈞與石五權之最重者也關通以見彼此通同無折閱之意和平以見人情兩平無乖爭之意言禹以明明之德君臨天下典則法度所以貽後世者如此至於鈞石之設所以一天下之輕重而立民信者王府亦有之其為子孫後世慮可謂詳且遠矣奈何太康荒墜其緒覆其宗而絕其祀乎○又按法度之制始於權權與物鈞而生衡衡運生規圓生矩矩方生繩繩直生準是權衡者又法度之所自出也故以鈞石言之

其五曰嗚呼曷歸予懷之悲萬姓仇予予將疇依

鬱陶乎予心顏厚有忸怩弗慎厥德雖悔可追

忸怩女六反

夷反○曷何也嗚呼曷歸歎息無地之可歸也予將疇依彷徨無人之可依也為君至此亦可哀矣仇予之予指太康也指太康而謂之予者不忍斥言忠厚之至也鬱陶哀思也顏厚愧之見於色也忸怩愧之發於心也可追言不可追也

胤征

胤國名孟子曰征者上伐下也此以征名實即誓也仲康丁有夏中衰之運羿執國

政社稷安危在其掌握而仲康能命胤侯以掌六師胤侯能承仲康以討有罪是雖未能行羿不道之誅明義和黨惡之罪然當國命中絕之際而能舉師伐罪猶為禮樂征伐之自天子出也夫子所以錄其書者以是歟今文無古文有○或曰蘇氏以為義和貳於羿忠於夏者故羿

假仲康之命命胤侯征之今按篇首言仲康肇位四海胤侯命掌六師又曰胤侯承王命徂征詳其文意蓋史臣善仲康能命將遣師胤侯能承命致討未見貶仲康不能制命而罪胤侯之為專征也若果為篡羿之書則亂臣賊子所為孔子亦取之為後世法乎

惟仲康肇位四海胤侯命掌六師義和廢厥職酒荒于

厥邑胤后承王命徂征仲康太康之弟胤侯國之侯

始即位即命胤侯以掌六師次年方有征義和之命必
本始而言者蓋史臣善仲康肇位之時已能收其兵權
故義和之征猶能自天子出也林氏曰羿廢太康而立
仲康然其篡也乃在相之世仲康不為羿所篡至其子
相然後見篡是則仲康猶有以制之也羿之立仲康也
方將執其禮樂征伐之權以號令天下而仲康即位之

始即能命胤侯掌六師以收其兵權如漢文帝入自代
邸即皇帝位夜拜宋昌為衛將軍鎮撫南北軍之類義
和之罪雖曰沈亂于酒然黨惡於羿同惡相濟故胤侯
承王命往征之以翦羿羽翼故終仲康之世羿不得以
逞使仲康盡失其權則羿之篡夏豈待相而後敢邪義
氏和氏夏合為一官曰胤后者諸侯入為王朝公卿如
禹稷伯夷謂之后也告于衆曰嗟予有衆聖有謨訓明徵定保先

王克謹天戒臣人克有常憲百官修輔厥后惟明明徵

澄○徵驗保安也聖人謨訓明有徵驗可以定安邦國
也下文即謨訓之語天戒日蝕之類謹者恐懼修省以
消變異也常憲者奉法修職以供乃事也君能謹天戒
於上臣能有常憲於下百官之衆各修其職以輔其君
故君內無失德外無失政此其所以為明明后也又按
日蝕者君弱臣強之象后羿專政之戒也義和掌日月

之官黨羿而不
言是可赦乎

每歲孟春適人以木鐸徇于路官師相

規工執藝事以諫其或不恭邦有常刑

適慈秋反鐸達各反○適人宣令之

官木鐸金口木舌施政教時振以警衆也周禮小宰之職正歲帥治官之屬徇以木鐸曰不用法者國有常刑亦此意也官以職言師以道言規正也相規云者胥教誨也工百工也百工技藝之事至理存焉理無往而不

在故言無微而可畧也孟子曰責難於君謂之恭官師百工不能規諫是謂不恭不恭之罪猶有常刑而況於

畔官離次

惟時義和顛覆厥德沈亂于酒畔官離次

倂擾天紀遐棄厥司乃季秋月朔辰弗集于房瞽奏鼓

嗇夫馳庶人走義和尸厥官罔聞知昏迷于天象以干

先王之誅政典曰先時者殺無赦不及時者殺無赦位次

也官以職言次以位言畔官則亂其所治之職離次則舍其所居之位倣始擾亂也天紀則洪範所謂歲月日星辰歷數是也蓋自堯舜命羲和歷象日月星辰之後為羲和者世守其職未嘗紊亂至是始亂其天紀焉遐遠也遠棄其所司之事也辰日月會次之名房所次之宿也集漢書作輯集輯通用言日月會次不相和輯而掩蝕於房宿也按唐志日蝕在仲康即位之五年瞽樂官以其無目而審於音也奏進也古者日蝕則伐鼓用幣以救之春秋傳曰惟正陽之月則然餘則否今季秋而行此禮夏禮與周異也嗇夫小臣也漢有上林嗇夫庶人庶人之在官者周禮庭氏救日之弓矢嗇夫庶人蓋供救日之百役者曰馳曰走者以見日蝕之變天子恐懼于上嗇夫庶人奔走於下以助救日如此其急義和為歷象之官尸居其位若無聞知則其昏迷天象以

千先王之誅豈特不恭之刑而已哉政典先王政治之
典籍也先時後時皆違制失時當誅而不赦者也今日
蝕之變如此而義和罔聞知
是固千先王後時之誅矣
今予以爾有衆奉將天罰

爾衆士同力王室尚弼予欽承天子威命

將行也我以爾衆士奉行

天罰爾其同力王室庶幾輔我以敬承天子之威命也
蓋天子討而不伐諸侯伐而不討仲康之命胤侯得天
子討罪之權胤侯之征義和得諸侯敵愾之義其辭直
其義明非若五霸撓諸侯以伐諸侯其辭曲其義迂也
火炎崑岡玉石俱焚天吏逸德烈于猛火殲厥渠魁脅

從罔治舊染汙俗咸與惟新

殲將廉反○崑出玉山名岡山脊也逸過渠大也言

火炎崑岡不辨玉石之美惡而焚之苟為天吏而有過
逸之德不擇人之善惡而戮之其害有甚於猛火不辨

玉石也。今我但誅首惡之魁而已。脅從之黨則罔治之。舊染汙習之人亦皆赦而新之。其誅惡宥善是猶王者之師也。今按脣征始稱義和之罪止以其畔官離次。俶擾天紀至是有脅從舊染之語則知義和之罪當不止於廢時亂日是必聚不逞之人崇飲私邑以為亂黨助羿為惡者也。肩后徂征隱其叛逆而不言者蓋正名其罪。躬必鋤根除源而仲康之勢有未足以制后羿者。故止責其曠職之罪而實誅其不臣之心也。嗚呼威克厥愛允濟愛克厥威允罔功其爾衆士懋戒哉。

威者

嚴明之謂。愛者姑息之謂。記曰軍旅主威蓋軍法不可以不嚴。嚴明勝則信其事之必濟。姑息勝則信其功之無成。誓師之末而復嗟歎以是深警之欲其勉力戒懼而用命也。

書經集傳卷二